

دلالات الألوان في شعر يحيى السماوى

مرضية آباد*

رسول بلاوى**

الملخص

يمثل اللون ملمحاً جمالياً في الشعر ويُعدُّ عنصراً مهماً من عناصر البناء الفني، بما يحمل من دلالات ذات علاقة مباشرة بالرؤية الفنية، ففي معظم الأحيان لا يرد اللون فيما وصف له، بل يكشف عن إحساس الشاعر؛ فهو مبعث للحبوية والنشاط والراحة والاطمئنان، ورمز للمشاعر المختلفة من حزن وسرور. اللون من أهم ظواهر الطبيعة وأجملها، ومن أهم العناصر التي تشكّل الصورة الفنية، لما يشتمل عليه من الدلالات الفنية والنفسية والاجتماعية والرمزية. لذلك ينبغي دراسة اللون في الشعر من خلال ربطه بسياق النص الشعري، فالسياق الشعري هو الذي يحدد وظيفته وفاعليته.

يتناول هذا البحث دراسة الألوان ودلالاتها في شعر الشاعر العراقي يحيى السماوى دراسة دلالية أسلوبية، ويهدف إلى إحصاء الظواهر اللونية في شعره وإبرازها؛ وقد اعتمد البحث منهج التحليل والوصف والإحصاء في تناول الألفاظ اللونية. فالسماوى من الشعراء المعاصرين الذين قاموا بتوظيف الألوان الرمزية على مستوى وسيع، وتشير نتائج هذا البحث إلى أنّ الشاعر اعتمد في استخدامه للون على ألوان بعينها، وهي على الترتيب حسب قوة ظهورها لديه: الأخضر والأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق.

الكلمات الدلالية: الشعر العربي الحديث، يحيى السماوى، الألوان، الرمز.

*. جامعة فردوسى، مشهد، إيران. (أستاذة مساعدة).

** جامعة فردوسى، مشهد، إيران. (خريج مرحلة الدكتوراه). R.Balawi@yahoo.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى

تاريخ القبول: ١٣٩١/١٠/٢٠ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩١/٨/٣ هـ. ش

المقدمة

اللون من أهم وأجمل ظواهر الطبيعة ومن أهم العناصر التي تشكّل الصورة الأدبية لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية، والدينية، والنفسية، والاجتماعية، والرمزية والأسطورية. ويبرز اللون كعنصر من أهم عناصر الجمال التي نهتم بها في حياتنا، وعلى الرغم من تعدد الألوان المحيطة بنا التي تزخر بها الحياة من ألوان طبيعية متمثلة في الأزهار والنباتات والحيوانات والسماء والأرض والبحار إلا أن الإنسان لم يقنع بهذه الألوان وأضاف إليها من فنه وعلمه الكثير من الألوان.

والأديب يستثمر الألوان لخلق التوازن والتناسب والوحدة والانسجام التي هي من أهم مبادئ علم الجمال. بحيث يعتقد بعض كبار الشعراء أنه لا بد من تدمير الواقع الخارجى لخلق واقعية جديدة، ولحصول هذا الغرض لا بد من الالتجاء إلى الألوان؛ إذن التدقيق في الآثار الأدبية يرشدنا إلى أن استخدام اللون في هذه الآثار ليس صدفة، وليس لتجميل الكلام فحسب، بل له ارتباط وثيق بجميع المستويات البنيوية والبلاغية والتعبيرية للنص الأدبي.

يسعين الشاعر بالألوان، ليعبر عن عمقه العاطفى وجوهره الفكرى، وكأنه رسام عارف بخفايا الألوان ودلالاتها وعلاقاتها بالإنسان، بل إنّ «الصور والألوان تنطلق من جوانية الشاعر، وخبرته البصرية، ووعيه التاريخى، وحفريات الأسطورية، وتجربته النقدية، وتجواله ومشاهداته التشكيلية، وتنوع اهتماماته بين الفنون، بحيث تصبح الصورة ليست مجرد أداة للمعرفة فحسب، وإنما أداة للحرية أيضا.» (نشوان، ٢٠٠٤م:

(١٢٦)

لكل لون معنى نفسى يتكون نتيجة لتأثيره الفيزيولوجى على الإنسان. كما يقال إن الوقت يمضى بسرعة تحت أشعة خضراء، ويمضى ببطء تحت أشعة حمراء، فاللون الأخضر لون هادئ، ومريح للأعصاب مما يشعر بمرور الوقت ضعيفا، وأما اللون الأحمر فمشهور بأنه لون مثير ومهيج ومقلق، ويؤدى إلى الشعور بالملل مما يجعل المرء يشعر بأن الوقت لايمضى.

فإن وجود لون واحد في قصيدة شعرية بإمكانه أن يسفر عن عدة أغراض، فهو

في قصيدة ما قديش كل محورا رمزيا يدور حوله النص، وهو في قصيدة ثانية قديكون أسلوبا فنيا من الأساليب الكثيرة في النص، وهو في قصيدة ثالثة يفتقد الطاقات الرمزية والتعبيرية كلها ليحاكي اللون الموجود في الواقع ذاته؛ فوصف العشب بأنه أخضر في قصيدة ما لا يضيف رؤيا جديدة إلى ذلك العشب كونه أخضر حقا في الواقع، فيتطابق هنا -من وجهة نظر لسانية- الدال والمدلول في الشعر والطبيعة معا.

إنّ ولوج اللون في الشعر الحديث كان ولوجا معقدا، حيث ابتعد اللون عن محوره البصرى ليلامس المنظومة الصوتية التي تحكم الشعر ومختلف اتجاهات الأدب الأخرى، الأمر الذى جعل من هذا التعقيد مسوغا للبحث في عالم اللون المنطوى تحت عالم الشعر، أضف إلى ذلك أن البحوث والدراسات التي عالجت اللون في سياق القصيدة العربية الحديثة كانت نادرة غير متكاملة، تجتريء محورا ما لتبنى حوله ما ترمى إليه، فأضعفت تلك البحوث حقيقة اللون بدلالاته المتعددة، ومرجعياته الفكرية والاجتماعية والثقافية والنفسية. وذلك التعقيد يتخذ مستويات متفاوتة في النص الشعرى الحديث، إذ يبدو اللون الواحد عند شاعر ما مختلف الدلالات من قصيدة إلى أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى، ويعود الأمر إلى تحوّل في الموقف الفكرى الذى أنجزته الظروف المحيطة، كما أن بعض الألوان تكتسب خصوصية اجتماعية دينية في مرحلة زمنية معينة، أضف إلى ذلك أن بعض الألوان تتخذ طابعا إشاريا في مرحلة ما، وتتخذ طابعا رمزيا في مرحلة أخرى، وربما تتخذ منحي العلامة، وإلخ، كل ذلك يستدعى من المرء الوقوف على دقائق الأمور التي تحيط باللون في سياق معين، وفي مرحلة زمنية معينة.

ويحيى السماوى بما امتلك من خيال وشاعرية أدرك ما للألوان والخطوط الحركية من قيمة إيحائية وتأصيلية في بناء الصورة الشعرية، وقد اعتمد في استخدامه للون على ألوان بعينها، وهى على الترتيب حسب قوة ظهورها لديه: الأخضر والأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق.

ويمكننا القول، وعبر استقراء فنّى لشعر السماوى، إنه من أكثر الشعراء العرب المعاصرين ولعا باستثمار الطاقات الفنية -التشكيلية- للون في شعره، بما يتفق وأطروحاته الشعرية، إذ يسعى إلى جعل قصيدته ملوّنة، لا بل يجعل من نفسه شاعرا ملوّنا يرتدى

الألوان كلها، ويظهر في كل مناسبة بلون مختلف.

خلفية البحث

الدراسات التي تناولت تجربة الشاعر يحيى السماوى نخصّ منها بالذكر كتاب حسين سرمك حسن، الموسوم بـ «إشكالية الحداثة في الشعر السياسى، يحيى السماوى أنموذجا»، وكتاب محمد جاهين بدوى الموسوم بـ «العشق والاعتراب في شعر يحيى السماوى»، وكتاب فاطمة القرني الموسوم بـ «الشعر العراقي في المنفى، السماوى نموذجا»، وكتابه عصام شرتح الموسومين بـ «آفاق الشعرية، دراسة في شعر يحيى السماوى»، و«موحيات الخطاب الشعري، دراسة في شعر يحيى السماوى».

ومن الدراسات التي تناولت الألوان في الشعر منها كتاب ماجد فارس قاروط الموسوم بـ «تجليات اللون في الشعر العربى الحديث»؛ ورسالة أحمد عبدالله محمد حمدان الموسومة بـ «دلالات الألوان في شعر نزار قباني» في جامعة النجاح الوطنية، ودراسة حيدر محمد جمال سيد أحمد تحت عنوان «إيقاع الألوان في شعر عز الدين المناصرة» المنشورة في مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، ومقال مشترك لمحمد مهدي سمي ونرجس طهماسبى نكهدارى تحت عنوان «الألوان الرمزية في أشعار صلاح عبدالصبور» المنشور في مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها.

اللون الأخضر

اللون الأخضر هو لون الحياة والحركة والسرور؛ لأنه يهدئ النفس ويسرها، وهو تعبير عن الحياة والخصب والنماء والأمل والسلام والأمان والتفاؤل، وهو لون الربيع والطبيعة الحية والحدائق والأشجار والأغصان والبراعم.

يعد اللون الأخضر من أكثر الألوان وضوحا واستقرارا في دلالاته، وهو من الألوان المحببة ذات الإيحاءات المبهمة «لارتباطه بأشياء مهمة في الطبيعة أصلا، كالنبات والأحجار الكريمة، ثم جاءت المعتقدات الدينية، وغذّت هذا الارتباط بالخصب والشباب وهما مبعث فرحة الإنسان.» (عمر، ١٩٩٧م: ٢١٠)

يعتبر الأخضر في الفكر الدينى رمزا للخير والإيمان، وإنه أكثر شيوعا في الروايات

العربية والإسلامية وقباب المساجد وأستار الكعبة وعمائم رجال الدين.
والشاعر يحيى السماوى استخدم هذا اللون بكثرة في شعره لدلالات شتى؛ فاللون
الأخضر من الألوان المحببة والمقدسة عنده؛ لأن الأخضر يذكر الشاعر بمظلومية أهل
البيت (ع)، فاللون الأخضر هو شعار كل الذين يرجع نسبهم إلى الإمامين المعصومين
الحسن والحسين عليهما السلام. يقول الشاعر في هذا السياق:

رأيتُ عصفورين مذبوحين

تحت شرفة خضراء كالعشبِ

يسيلان ندى... وضوءا... (السماوى، ٢٠٠٦م: ٧٩)

ففى هذا المقبوس الشرفة الخضراء ترمز للأفق الأخضر أو الربيع، وترمز أيضا للحلم
الجميل بالحياة الرغيدة. فكما أسلفنا إن اللون الأخضر فى الذاكرة الشعبية العراقية هو
لون «السادة» المنحدرين فى نسبهم من أهل البيت المعصومين، وهذه الرمزية تركت أثرا
بالغا على الشاعر بالنسبة لاستدعائه للون الأخضر فى دلالاته المختلفة.

ومن دلالات الأخضر على الخصوبة والحياة قول الشاعر:

لو كنتُ ربيعا

لما تركتُ صحراءَ

ألا وأقمتُ فيها

مهرجان خضرقى (السماوى، ٢٠١٠م: ١٢٧)

وفى المقطع التالى يقول:

يحدث أن أظهر الحقول من كل الجراد البشرى

فى بساتين الفراتين

وفى "الجليل" ... "يافا" ... ورياض "الناصره" ...

وأسرجَ الخضرَةَ فى القفارِ

حتى تستحيلَ جنةَ أرضيةَ

ضاحكةَ السلال (السماوى، ٢٠٠٦م: ٥٨-٥٩)

فهو يريد أن "يسرج" الخضرَةَ فى القفار حتى تستحيلَ جنةَ أرضيةَ "ضاحكة

السَّلالَ، ولا يخفى ما في كلمة "سرج" في هذا السياق من احتمالها لونين من الدلالة؛ فهي تحتل أن تكون من "الإسراج" أى وضع السرج على صهوة الخُضرة؛ فتغدو فرسا أخضر ذا ينع ينطلق في القفار الصُّفر؛ فتصبح ربوعا خضراء ذات بهجة، كما يحتمل أن يكون الإسراج من السراج: المصباح؛ فيكون المعنى أن الخُضرة تغدو مصباحا ينير الصحارى والقفار بأضوائه الخُضراء، رمز الخُضْب والحياة والتجدد والنماء. (بدوى، ٢٠١٠م: ١٠٨-١٠٩)

وقد يكون الأخضر لون الحياة والقوة ونضارة الشباب:

ولك اخضرارى ما حييتُ

ولى جفافك يا حبيبي... (الساوى، ٢٠٠٣م: ١٤٧)

هنا يخاطب الوطن ويفدّيه بجيائه وشبابه، قائلا له: لك كل غراسى وحصاد ربيع عمري، وأما أنا فسأقنع منك بكل قليل وسأرتوى حتى بالعطش.

وفي المقتبس التالى أيضا يدلّ الأخضر على النضارة وحيوية الشباب:

أدركُ أنَّ ليلتي قاربتِ الهزيعا

وأنَّ سنديانتي لما تُعدُّ ضاحكة الورد...

ولا ربابتى تُثْمِلُ فى لحونها الجموعا...

أدركُ أنَّ نُجْمَكِ الصبوح

لازال علي عادته سطوعا...

وأنَّ من حولك ألف عاشق

يحملُ لو خرَّ علي يديك -من صباة- صريعا

لكنَّ قلبي لم يزل طفلا

وبستاني يفيضُ خضرة (الساوى، ٢٠٠٥م: ١٥٨-١٥٩)

هذا الإحساس اليائس يأتى دلالة علي إحساس الشاعر بالعدم وتصحر الأشياء وفقدانها بريقها من حوله؛ فالربابة لم تعد كما كانت تبث لحونها العذبة فى نفس المرء؛ والسنديانة التى تذكره بوطنه أصبحت كظيمة فقدت بريق ضحكتها؛ ولم يعد لها هذا البهاء الساطع؛ لكن الشاعر رغم ذلك كله لا يزال يفيض خضرة وأملا وثباتا وعشقا.

ويستخدم السماوى الأخضر لونا للنضوج، فيقول مخاطبا ابنته الشيماء:

يا ابنتى التى غدت لى أمّا

لن أنصحك...

فأنا متيقّن أنّ عشبَ رأسك

أكثر خضرة من عشب رأسى (السماوى، ٢٠١٠م: ٨٢)

لقد أعتبر الشاعر ابنته «الشيماء» أمّا له لنضوجها فلا يجد حاجة لتقديم النصيحة لها.

أمّا إذا اتّصلَ هذا اللون بالعيون، فيدلّ على السلام والبراءة، ففي المقطع التالى يصف عيون والدته:

خضرةٌ عينيها

أغوت الفراشات بالإقامة

فى بيتنا الطينى! (المصدر السابق: ٦١)

وفى الحقيقة إن والدته الشاعر رحمها الله كانت لها عينان خضراوان، كما أن الشاعر أيضا أخضر العينين؛ فنراه يقول فى ما يلى:

إنّ عاشقتى تحبُّ كما أحبّ

وتشتهى مثلى رغيفَ أمان

وطفلا أخضر العينين

ضحكتهُ دعاءُ أذان (السماوى، ١٩٩٧م: ٤١)

كانت حبيبته أى زوجته تتمنى أن يرزقها الله منه طفلا يحمل ملامح يحيى.

ومن دلالات اللون الأخضر، السرور والبهجة:

كان لى فى سالف العصر وطنٌ

ضاحك الأنهار

لا يعرف غير الفرح الأخضر فى حقل الزمن (المصدر السابق: ٧٣)

فالعراق قبل مجيء صدام حسين وحزب البعث كان يعيش الفرح الجميل، وكأن

الحياة كانت ربيعا قبل حلول خريف البعث فى العراق.

وأيضاً يكون لون الربيع والطبيعة الحية:

أنا لأعرفنى...

أين أقيم الآن؟

لا عنوان لى

كيف اهتديت؟

فتعرفت إلى جفنى وسفح

يحتفى فى حضنه الأخضر بيت؟ (الساوى، ٢٠١٠م: ٨٨)

ففى المقطع إشارة إلى حقيقة جغرافية، وهى أن بيته فى أدبلايد يقع فعلا فى حضن

سفح جبلى شديد الخضرة محاط بالغابات وقريب من البحر.

و فى مقطع آخر يقول الشاعر:

نامى على هُدبى

لتنهض الخضرة فى العشبِ

وتمطر الأشعار

من فمك العذب (الساوى، ١٤١٥ق: ١١٣)

فى هذا المقطع يخاطب الشاعر زوجته ومدينة السماوة معا: لاتغادرى عينيّ، لأن

وجودك أمام عينيّ يجعل صحراء وجودى كالحقول المعشبة حتى لو كان عشب هذه

الحقول يابسا، وبمعنى آخر إن وجود الحبيب قربهُ يُقلل من ثقل صخور الغربة.

تقوم أصوات كلمة «الأخضر» ولا سيما صوتى «الحناء والضاد» المتعانقين زخما

شعريا وكثافة إيقاعية يندر وجودها فى اشتباك صوتين آخرين، متناسبة فى ذلك مع

عمق المستوى الدلالى للون فى درجاته المختلفة فى النص. (عبيد، ٢٠٠٥م: ١١٣)

إن هذا التكرار المهيمن للون الأخضر يسهم فى إبراز دلالة عمق الحياة وسعتها فى

الحدث الشعريّ. فتكرار اللون هنا يتجاوز الدلالة الوصفية العامة له، ليتحول إلى حياة

كاملة مفعمة بالأمل دافقة بالعطاء ومسلحة بقدرة كبيرة على استشراف المستقبل، إن

إيقاع اللون هنا هو إيقاع الحياة بكامل حركتها وديناميتها وطفولتها.

اللون الأبيض

للأبيض تقاليد رمزية عالية التداول في صنع الدلالة وترميزها في أفق الاستخدام المعنوى والسميائي، فهو في السياق الدلالى العام «رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح والنصر والسلام» (همام، ١٩٣٠م: ٧)؛ كما أنه وفي السياق ذاته والرؤية ذاتها «رمز للصفاء، ونقاء السريرة، والهدوء والأمل، وحبّ الخير والبساطة في الحياة وعدم التقيّد والتكلف». (عبو، ١٩٨٢م: ١٣٧)

فاللون الأبيض بكلّ ما يحمله من معانى الإيجاب الظاهرة والرمزية التى أشرنا إليها، ينحرف أحيانا في بيئات وأمكنة وأحياز وأزمنة وأوقات معينة إلى معانٍ تناقض تلك المعانى التقليدية، وتقف على الضدّ منها تقريبا؛ فهو مثلا رمز للحزن لدى بعض الأمم ومنها أمة الصين، على النقيض من دلالاته على الفرح والبهجة والسعادة عند الكثير من الأمم الأخرى. (جواد، ٢٠٠٩م: ٤٤)

اهتم العرب قديما بتمييز الأبيض بألوان خاصة، تحدد صفاته ودرجاته، فقد رتب الثعالبي درجات الأبيض على النحو التالى: «أبيض، ثم يقق، ثم لهق، ثم واضح، ثم ناصع، ثم هجان، وخالص...» (الثعالبي، ٢٠٠١م: ١١٢)

وفي العصور القديمة كان اللون الأبيض مقدسا ومقصورا على آلهة الرومان، وكان يضحى له بحيوانات بيضاء، وعند المسيحيين عادة ما يرمز للمسيح بثوب أبيض دليلا على الصفاء والنقاء والخلو من الدنس، وفي مصر القديمة كان الفرعون يرتدى تاجا أبيض ليرمز لسيطرته على مصر العليا مما يشير إلى أنّها كانت تعيش بسلام وطمأنينة... (عمر، ١٩٩٧م: ١٦٣)

وقد ورد هذا اللون في شعر السماوى دالا على معانٍ مختلفة أهمّها النقاء:

ورسالة بيضاء من عَتَب

مُبَلِّلة بدمع ندامة القلب الموزّع

بين مفتاح الغدِ الماضى

وباب المستحيل (السماوى، ٢٠١٠م: ١٩٥-١٩٦)

أيضا في المقتبس التالى:

سينفضُ التاريخ من صفحاته البيضاء
الساسة الذين ملأوا:
بطوننا بالقررة...
وآذاننا بالخُطب...
وأيامنا بالوعود... (السماوى، ٢٠٠٨م: ١٠٠)
كما استخدم السماوى اللون الأبيض للدلالة على الطهارة:
كنتُ أرجو أن أرى شرفها
يُشبهه فى بياضه
فستانُ عُرس غادق الزهراء (السماوى، ٢٠١٠م: ١١٩-١٢٠)
وفى ما يلى الأبيض لون الأمل:
يا أبا ذرّ الغفارى ألا قمتَ بنا؟
إفتنا ما عاد خيط أبيض بين حجاب الليل
والصبح... (السماوى، ٢٠٠٨م: ٤٤)
وأيضا يكون اللون الأبيض لون البراءة:
ستون -أو كادت- ولم أعرف بها
للغدر خطوا والرياء مقولا
عفّ السريرة والسرير وبردق
بيضاء ردنا حاسرا وذويولا (السماوى، ٢٠١٠م: ٨٢)
وقول الشاعر مخاطبا ابنه على :
أليس حماقة أن تُحبّ العراقَ مثلى؟
وأن يكون قلبك
أكثر بياضا من ريش «حمامة بيكاسو»
فى زمن
أكثر سوادا من دخان قنابل البنتاغون؟ (السماوى، ٢٠١٠م: ٨٣)
ولكن عندما يتصل هذا اللون بالعدو المحتل يتحوّل رمزا للقتل والدمار. ففي قصيدته

التالية عن البيت الأبيض يعلن أن:

ما يلوح في الأفق

ليس بيتا أبيض

إنه: جبل

من أكفان ضحاياه (المصدر نفسه: ١٣٣)

أى أن البياض المغدور والمتراكم يمكن أن يكون سوادا وبلا رحمة. وفي مقطع آخر

يقول الشاعر:

ثمة بياض

أكثر عُتمة من قعر بئر

في ليل

يتيم القمر والنجوم

بياض الكفن والبيت الأبيض مثلا. (السماوى، ٢٠٠٨م: ٤٧)

هنا، يعتمد الشاعر إيقاع الحكم بوميض السخرية والفكاهة من خلال تفسير الألوان

وفلسفته في تأويلها، وقلب مداليلها أحيانا، فاللون قدينطوى علي منظور مغاير لمدلوله،

فكما أن اللون الأبيض يدل مثلا علي السلام والطهر والبراءة، فقد يدل أحيانا علي

مدلول مغاير لمدلوله، إذ يدل -في بعض الأحيان- علي الجريمة والقتل والظلم كالبيت

الأبيض مثلا، أو بياض الكفن. (شريح، ٢٠١١م: موقع المثقف)

وقد يتحوّل اللون الأبيض إلى شىء مزعج حينما يتعلّق الأمر بشعر الرأس:

البحرُ في عينيكِ يا حلوقى

و الزبدُ الأبيضُ في مفرقى (السماوى، ١٤١٥ق: ١٥٩)

هذه الدلالة التى اتّفق الشعراء العرب من سالف العصور على وصفها بالمزعجة لأنّها

إيذان بأفول زمن الشباب وميلاد زمن المشيب الذى يمهّد لنهاية وشيكة ...

ومن الدلالات السلبية التى استخدمها الشاعر للون الأبيض هى الدلالة على الجوع

والقحط، كما فى المقبوس التالى:

موائدنا تخلو من الدسم...

قدورنا بيضاء ...

وأعذاق نجيلنا

لم تُعدّ تسيل عَسلاً... (السماوى، ٢٠١٠م: ١٧٤)

اللون الأسود

اللون الأسود هو اللون الأكثر هيمنة على حياة البشر، و الأكثر تدخلاً في مصائرهم منذ أقدم الأزمنة وفي معظم الثقافات على مرّ العصور أيضاً، والأكثر تشكيلاً لتقاليدهم وحساسية لتعاملهم مع الأشياء في الحياة، والأوسع استجابة لخوفهم وأحزانهم ومعاناتهم والتفافهم حول ذواتهم وتشبّثهم بالمكان (جواد، ٢٠٠٩م: ٤٤)

فهو كثيراً ما يرمز -عادة وعموما- «إلى الخوف من المجهول والميل إلى التكتّم، ولكونه سلبى اللون يدل على العدمية والفناء» (عمر، ١٩٩٧م: ١٨٦) ويرمز أيضاً إلى «الحكمة والرزانة، ولذلك يتّخذ كثير من رجال الدين شعاراً لهم.» (ظاهر، ١٩٧٩م: ٥٥)

ويدل على المستوى الدبلوماسى «على قيمة صاحبه ومركزه الاجتماعى والرسمى، ولذا يُلبس فى المآتم والاحتفالات الرسمية» (عبو، ١٩٨٢م: ١٣٧) دالا على الوقار والعظمة وعلو المكانة. (العمرى، ١٩٨٩م: ١٩)

دلّت على اللون الأسود فى اللغة ألفاظ كثيرة فى الأغلب تجمع على أنه ضد الجمال، وكل ما هو سىء، ووصفوا تدرجه، «أسود، أسحم، ثم جون، وفاحم، وحالك، وحانك، ثم أنه حلو، وسحوك، ودجوجى، ثم غريب، وغدافى، وخُداری» (الثعالبي، ٢٠٠١م: ١١٨)

ومن دلالاته الحزن والتشاؤم، فقد كان العرب يتشاءمون حتى من مجرد النطق بهذا اللون وأحد مشتقاته. (عمر، ١٩٩٧م: ٢٠١)

وكانت للعرب أيام وحروب، «فكانت عبارة يوم أسود كناية عن التشاؤم به وتوقع الشر.» (الثعالبي، ٢٠٠١م: ١٢٠)

ويتكرر اللون الأسود فى شعر السماوى بمعان مختلفة ودلالات متنوعة، حسب السياق الذى يشتمل عليه، أبرزها لون الحزن والمآسى بالدرجة الأولى فى تشكيل صور

الشاعر:

تَعَبْنَا يَا عِرَاقُ ... وَأَرْقَقْتُنَا
رحي الأيام ... أَدَمَنَّا الْحِدَادَا
أرى عشرا مَضِينَ وَلَا صَبَاحَ
يُزِيلُ بِنُورِ طُلُوعَتِهِ السَّوَادَا (السماوى، ١٤١٩ق: صحيفة المدينة)
فلم يكن شاعرنا بعيدا عما يجرى على أرض الوطن الأم من حروب إلى حصار
أنضَبَ العروق وأجذب الحرث وأقفر أرض العراق.
وفي المقطع التالى يريد الكتابة بجزر أسود، وذلك لأن الشاعر يريد كتابة مأسى
العراق التى أحلت به واللون الأسود يدل بطبيعته على المصائب والماسى:
أريد لى عشرين يدا...
وورقة بمساحة غابة استوائية...
وقلما بحجم نخلة...
مع بئر من حبر أسود...
فأنا أريد أن أكتب قصيدتى الأخيرة
عن العراق (السماوى، ١٩٩٣م: ٢٦)
وقد يكون الأسود لون الخوف من المجهول:
وقال لى
حذارِ أن تقربَ من تَفَاحَةِ اللذاذَةِ السوداء
أو تَجَرَّحَ جَفْنَ وَرْدَةٍ
فـ“آدم” ما زال حتى اليوم
يبكى وليس من مَقِيلِ (السماوى، ٢٠١٠م: ٢١٥)
وفي ما يلى الأسود لون السرية والغموض:
أعرنى مصباحك
فالليل
أكثر سوادا من عباءة أُمى... (السماوى، ٢٠١٠م: ١٤٣)

وأحيانيا يدلّ عل العار والخبائة عندما يتصل بالساسة العراقيين فى المنطقة الخضراء:

فكيف إذن تُسمّى ”المنطقة الخضراء“

تلک الطعنة السوداء

فى جسد الوطن الأبيض؟ (المصدر نفسه: ٩٠)

وأیضا یقول الشاعر فى ساسة ”البيت الأبيض“:

أوشك أن أؤمن

أن الله

يُحبُّ العبدَ

على قدر كراهته

لآلهة ”البيت الأسود“ فى واشنطن... (المصدر السابق: ١٢٣)

وفى هذا السياق یقول الشاعر عن مصير الخونة:

ستتدلىّ حتما:

الزهورُ من الشُرُفات...

العناقيدُ من الأغصان

الحقائب المدرسيةُ من ظهور الأطفال...

وخونة الوطن من الحبال...

الحبال المتدلّية

من سقف الصفحات السوداء

فى كتاب التاريخ! (المصدر السابق: ٨٨)

وقد يكون الأسود لونا لا دلالة له (لون طبعی):

فى أسواق ”أديليد“

وجَدَ أصدقاء الطيبون

كلّ مستلزمات مجلس العزاء:

قماش أسود..

آيات قرآنية للجدران.. (المصدر السابق: ٤٤)

وفي مثل الأسود حضورا ودلالة، سواد الليل والسّخام. يقول الشاعر في رثاء الطيبة أمه:

كيف أغفو؟

سواد الليل

يذكرنى بعباءتها.. (المصدر السابق: ١٤٧)

وأیضا يقول:

و سواد لیل المقلتين

و هديها وبياض جيد (السماوى، ٢٠٠٦م: ١١٠)

ويستخدم "السّخام" بدل اللون الأسود كما في المقتبس التالى:

قال: فاخلعه من القلب

كما تخلع ثوبا

كان كالآس بياضا

ثمّ أضحي خَلِقَ الرّدن

موشى بالسّخام (السماوى، ٢٠١٠م: ١٤٤)

يكون الأسود لونا محببا للنفس حيناً وبغيضا أحيانا أخرى، وذلك حسب موطنه

وسياقه الذى يقع فيه؛ فى المقطع التالى يكون للون الأسود دلالة إيجابية:

عباءتها الشديدة السواد

وحدها اللاتقة

علما لبلادى. (السماوى، ٢٠١٠م: ٦٧)

يقترح السماوى عباءة أمه الشديدة السواد علما للبلاد، وكأنّ السماوى يريد القول:

إن ظلام الديكتاتورية والاحتلال قد جعلت نهارات العراق أكثر سوادا من عباءة أمى.

وفي المقطع التالى يقول الشاعر:

كيف أغفو؟

سواد الليل

يذكرنى بعباءتها

وبياض النهار

يذكرني

بالكفن (المصدر السابق: ٤٧)

وفي مقطع آخر يقول:

ثمة سواد

أكثر بياضا من مرايا الصباح ...

الحجر الأسود

وشاماتك مثلا ... (السماوى، ٢٠٠٨م: ٤٧)

السواد، كما هو معروف بأنه لون الحداد والموت، فقد يدل علي الجمال والظهر والقدسية كالحجر الأسود وشامات المحبوبة، إذ يدل الحجر الأسود علي الكعبة الزهراء وشامات الحبيبة علي جمالها؛ هكذا يعمد يحيى السماوى إلى خلق لغة جدلية مثيرة في قصائده، من خلال اعتماده علي عنصر المفاجأة والدهشة في طريقة تشكيل الجملة من جهة، وطريقة قلب المداليل وعكسها من جهة ثانية، ليؤكد مهارته الفنية، وقدرته علي الخوض في أشكال الكتابة الإبداعية كلها. (شريح، ٢٠١١م: موقع المثقف)

اللون الأحمر

يعد اللون الأحمر من أوائل الألوان التي عرفها الإنسان في الطبيعة، «فهى من الألوان الساخنة المستمدة من وهج الشمس واشتعال النار والحرارة الشديدة، وهو من أطول الموجات الضوئية»، (عمر، ١٩٩٧م: ٢٠١) وهو لون البهجة والحزن، وهو لون العنف ولون المرح، والحزن ومن أكثر سمات هذا اللون ارتباطه بالدم، فهو لون مخيف نفسيا ومقدس دينيا.

ويرمز الأحمر في الديانات الغربية إلى التضحيات في سبيل المبدأ والدين، وهو رمز لجهنم في كثير من الديانات، ويرمز اللون الأحمر عند الهندوس إلى الحياة والبهجة، وله علاقة بالدم عند ولادة الطفل، وتدفق الدماء، وبعض القبائل تلتطخ المولود بالدم حتى يكون له فرصة في العيش مدة طويلة. (القرعان، ١٩٨٤م: ١٢٨-١٢٤) كذلك اللون الأحمر لون القوة والحياة والحركة، وأما عاطفيا فيعتبر اللون الأحمر لون الحب الملتهب

والتفاؤل والقوة والشباب. أكثر الشعراء القدماء من استخدام هذا اللون نتيجة وعيهم الجمالى والمعرفى لدوره فى أصل الوجود والواقع، لذلك تنوعت ألفاظه، وكثرت لتعبر عن ماهيته وقيمه ومدى نقائه ودرجة تشعبه.

اللون الأحمر قد يرد صريحا أو ضمنا في الشعر. وعندما يكون ضمنا يُشار له بعدة أشياء من أبرزها: الدم والنار. والملاحظ أن اللون الأحمر في شعر السماوى "دما ونارا..." غالبا ما يحمل الدلالة الإيجابية! وهذا ليس بمستغرب على شاعر نائر يرفض الظلم والاستبداد.

يمثل اللون الأحمر رمزا لتجربته الحزبية في التعبير عن الإنسان المقهور والصراع اليومى من أجل حياة كريمة. وقد استخدم اللون الأحمر بدلالاته الحقيقية التى ترمز إلى شعار الحزب الشيوعى. (الصمادى، ٢٠٠١م: ١٩٨)

فقد ورد اللون الأحمر فى دواوين السماوى بكثافة كلون أساسى، تتعدد دلالاته من استخدام آخر، وكثافة تكراره جعله ضمن مفهوم الموتيف.

الأحمر لون جنسى هجومى، فقد يقف هذا اللون جنسيا فى الموقع الأول، ونجده فى قصائده يتحدى المنظور الاجتماعى، ويبوح بجرأة عن رغبة بدائية، ويثير كل دلالات النشاط الجنسى وكل أنواع الشهوة؛ وتدرجا من الشكل الحسى الصارخ إلى الرغبة الكامنة الهادئة:

وصَحَبَتْها فى رحلتين...

وحينما أفلسْتُ:

بعثُ الخاتمَ الذهبىَّ والسَّلسالَ...

عشنا ليلة حمراء

فى نُزُل

يُطلُّ على مضيقِ "الدردنيل" (السماوى، ٢٠١٠م: ١٩١-١٩٣)

وفى المقطع التالى يقول:

شفتاى -لا البساط الأحمر-

فرشتها...

لجلالة شفتيك (الساوى، ٢٠١١م: موقع المثقف)
ويأتى الأحمر رمز الحب وامتلاء الحياة بالعاطفة المتوثبة:
تسألنى: ما اسمُ التى تغيظنا
بثغرها الضوئى كالباقوتة الحمراء؟
وشرشف الوسادة الزرقاء...
الملاءة الناعمة البيضاء (الساوى، ٢٠١٠م: ١٥٣-١٥٤)
وقد يكون الأحمر لون الحقد والنار:
لَسْنَا "هنودا حمرا"
فلماذا يريدون إبادتنا؟ (الساوى، ٢٠٠٨م: ١٠١)
ويأتى هذا اللون ليدلّ على النضال والشهادة:
أمسِ رأيتُ الجثثَ الملقاةَ فى الشوارع الخلفيّة
لكنما الثقوبُ فى ظهورها
تنبّت كالزنايق الحمراء (الساوى، ١٩٩٧م: ٢٦)

اللون الأصفر

يعتبر اللون الأصفر من أشد الألوان فرحا؛ لأنه منير للغاية ومبهج. هذا اللون يمثل قمة التوهج والإشراق، ويعد أكثر الألوان إضاءة ونورانية، لأنه لون الشمس مصدر الضوء وواهة الحرارة والحياة والنشاط والسرور. واستخدمه المصريون القدماء رمزا لآلهة الشمس، وللوقاية من المرض.
اللون الأصفر دلالة أخرى تناقض الأولى، وهى دلالته على الحزن والهم والذبول والكسل والموت والفناء، ربما الدلالة هذه ترتبط بالخريف وموت الطبيعة والصحاري الجافة وصفرة وجوه المرضى.

من المعروف أنّ اللون الأصفر ظلّ يحمل الدلالة السلبية، فهو «لون المرض والانقباض. ولقد يرتبط اللون الأصفر بِشعرِ الحزن والتبرُّم من الحياة والتحفُّز نحو عالم أظھر»، (كرم، ١٩٤٩م: ٩٤) فحينما نأتى لعالم النبات يكون اللون الأصفر هو المعاكس

للون الأخضر؛ وبالتالي فإنه يتحمّل الدلالة العكسيّة له من جذب ومحول وشحوب، حتى أنّ الفلاح يتشاءم منه تماما مثلما يتفاهل باللون الأخضر... .

هذا اللون مختلف في دلالاته بحسب السياق. فمنه ما يعنى الذبول والجفاف والمرض، ومنه القاتم ما دل على الماء الآسن، ومنه الفاقع الذى يسر الناظرين كما فى الآية الكريمة ٦٩ من سورة البقرة.

ولعلّ أبرز دلالات هذا اللون فى شعر السماوى، الذبول والموت والفناء، كما فى المقبوس التالى:

مثلما ينفض البدوىّ عباءته بعد العاصفة...

وكما تنفضُ الريحُ الأوراقَ الصفراءَ من الشجرة...

سينفضُ التاريخ من صفحاته البيضاء

الساسة الذين ملأوا:

بطوننا بالقررة...

وآذاننا بالحُطْب...

وأيامنا بالوعود... (السماوى، ٢٠٠٨م: ١٠٠)

فـ“الأوراق الصفراء” توحى بالذبول والخواء لإرتباطها بالخريف وموت الطبيعة، كما أن “الريح الصفراء” فى المقطع التالى تدلّ على الفتن والمحن والظروف القاسية: سقط الديكتاتور...

فمتى تسقط الديكتاتورية؟

كم “ثمود” يجب أن تندثر

وكم “عاد” يتعيّن دفنها

ليكفّ ملوكُ الطوائف

عن إثارة غبار الفتنة؟

الريحُ الصفراء

لم تبق من الرمال

ما يكفى النعامة لدفن رأسها (السماوى، ٢٠١٠م: ٧٩-٨٠)

ومن الدلالات الإيجابية لهذا اللون عند الشاعر قوله:

كانت أُمى

تَمَلَأُ الإناء الفخار قرب نخلة البيت

تتشرُّ قمحا وذرة صفراء... (المصدر السابق: ٥٤)

فاللون الأصفر من الألوان المتقلبة، وليست له إيماءات ثابتة، يستمد دلالاته أحيانا من لون الذهب، وأخرى من لون النحاس، وأحيانا من ضوء الشمس عند المغيب، وتارة من بعض الثمار كالليمون والتفاح، والطيب مثل الزعفران، وأحيانا يستمدّها من النباتات الذابلة، حين تجف فيميل لونها إلى الاصفرار. (مختار، ١٩٩٧م: ٣٦)

اللون الأزرق

يعتبر اللون الأزرق لون الوقار والسكينة والهدوء والصداقة والحكمة والتفكير، واللون الذى يشجع علي التخيل الهادئ والتأمل الباطنى، ويخفف من حدة ثورة الغضب، ويخفف من ضغط الدم ويهدئ النفس.

كره العرب اللون الأزرق، والعيون الزرقاء، فاتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. (الخطاب، ٢٠٠٣م: ٨٥) وكان اللون الأزرق في العيون علامة فارقة للأعجمي الرومى وكل أعجمى حتى قيل عن شديد العداوة «إنه عدو أزرق». (الأندلسى، ١٩٩٥م: ٥٦) ويقال في العدو «هو أزرق العين، وإن لم تكن زرقاء». فقد عرف العرب اللون الأزرق في عيون الجوارى والقيان منذ عهد الجاهلية عن طريق قوافل التجار التى كانت تحمل الرقيق من بلاد فارس وغيرها. كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عيون الغزاة الروم؛ ولذلك لم تأت أوصافها في شعر التراث إلا نادرا.

للأزرق دلالات واسعة ومختلفة، وربما يعود ذلك لأسباب منها تفاوت درجاته من الفاتح إلى القاتم، فالقاتم منه يقترب من اللون الأسود؛ لذا فهو يثير النفور والحقد والكراهية، وقد ارتبط بالغول والجن والقوى السلبية في الأرض، بينما يرتبط الأزرق الفاتح بالماء والسماء، فهو مناسب للهدوء والبرودة، وبقيت تدرجات هذا اللون بين هذين الحدين. (حمدان، ٢٠٠٨م: ٥١)

وللون الأزرق مكانة خاصة في العبرية وأهلها، فهو لون الرب يهود، بهذا أصبح هذا اللون مقدسا عند اليهود، وأما لدى الصينيين فاللون الأزرق رمز للموت. (عمر، ١٩٩٧م: ١٦٤) مع أن تدرجات الألوان تعطى دلالات خاصة، فالأزرق القاتم يدل على الحمول والكسل والهدوء والراحة، كذلك في التراث فهو مرتبط بالطاعة والولاء والتأمل والتفكير، وأما الفاتح فهو يعكس الثقة والبراءة والشباب، ويوحى بالبحر الهادئ والمزاج المعتدل كما في المقطع التالى:

حين يكون الحبُّ إناء خزفياً

أو دورق...

حين يكون حديثاً تحت ضبابِ الخوفِ ووهما ليس يُصدّق:

يسقط عندى العاشق والمعشوقُ

ويخلعُ بحر الحبِّ الثوبَ الأزرقُ (السماوى، ١٤١٥ق: ١٥٥)

لم يرد اللون الأزرق في شعر السماوى إلا لدلالات إيجابية، توحى بالوقار والسكينة والهدوء والصفاء، كما جاء في البيت التالى:

خُذى دُمى ولترسمى بعضه

وردا على قميصكِ الأزرقِ (المصدر السابق: ١٥٩)

وأيضاً يقول:

تسألنى: ما اسمُ التى تغيظنا

بشعرها الضَّوئى كالياقوتة الحمراء؟

وشرشف الوسادة الزرقاء...

الملاءة الناعمة البيضاء (السماوى، ٢٠١٠م: ١٥٣-١٥٤)

ويقول الشاعر في رثاء والدته:

مرّة لسعت نحلة جيدَ أمى...

ربما ظنّت نقوش جيدها وروداً زرقاء

لتصنع من رحيقها عَسلاً... (السماوى، ٢٠١٠م: ٦١)

النتيجة

لقد وجد الشاعر العراقي يحيى السماوى طاقات غنية في اللون لا يمكن إغفالها. فاتخذ منه أداة للافصاح عن مشاعره، أو تجسيد أفكاره. وأهم النتائج التي توصل إليها البحث هو دور الألوان في المواقف المختلفة ودلالاتها حسب السياق التي ترد فيه، فالأخضر لون الحياة والحركة والسرور؛ والأبيض رمز للصفاء، ونقاء السريرة والسلام؛ والأسود يدل على العدمية والفناء والحزن، وأحيانا إلى الحكمة والرزانة، وقد يدل علي الجمال والطهر والقدسية كالحجر الأسود وشامات المحبوبة؛ والأحمر من أكثر سماته ارتباطه بالدم. فهو لون مخيف نفسيا ومقدس دينيا، وأما عاطفيا فيعتبر لون الحب الملتهب والتفاؤل والقوة والشباب؛ والأصفر لون المرض والانقباض والجفاف؛ والأزرق لون الوقار والسكينة والهدوء والصدقة والحكمة والتفكير.

ومّا توصّلنا له في هذه الدراسة أن اللون من أهم ما يميز عناصر الصورة عند السماوى، حيث لعبت المفردات اللونية العديد من الوظائف داخل صوره الشعرية، واستطاعت أن تضيف لها قيمة عالية ومذاقا خاصا.

المصادر والمراجع

- الأندلسي، ابن عبد ربه. (١٩٩٥م). العقد الفريد. ج ٣. بيروت: دار الفكر.
- بدوى، محمد جاهين. (٢٠١٠م). العشق والاعتراب في شعر يحيى السماوى. ط ١. دمشق: دار البناييع.
- الثعالبي، أبو منصور عبد الملك أبو محمد. (٢٠٠١م). فقه اللغة: تحقيق جمال طلبية. بيروت: دار الكتب العلمية.
- جواد، فاتن عبد الجبار. (٢٠٠٩م). اللون لعبة سيميائية؛ بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري. عمان: دار مجد لاوى للنشر والتوزيع.
- الحطاب، محمد جميل. (٢٠٠٣م). العيون في الشعر العربي. ط ٣. دمشق: مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع.
- حمدان، أحمد عبدالله محمد. (٢٠٠٨م). دلالات الألوان في شعر نزار قباني. رسالة جامعية.
- السماوى، يحيى. (٢٠٠٣م). الأفق نافذتي. إديلايد، استراليا.

- السماوى، يحيى. (٢٠٠٨م). البكاء على كتف الوطن. دمشق. التكوين.
- السماوى، يحيى. (٢٠١٠م). بعيدا عنى .. قريبا منك. ط ١. دمشق: دار الينابيع.
- السماوى، يحيى. (١٩٩٣م). جرح باتساع الوطن. جدة: الناشر عبد المقصود محمد سعيد خوجة.
- السماوى، يحيى. (٢٠١٠م). شاهدة قبر من رخام الكلمات. ط ٢. دمشق: دار التكوين.
- السماوى، يحيى. (١٤١٥ق). عيناك لى وطن ومنفى. ط ١. جدة: منشورات دار الظاهري.
- السماوى، يحيى. (٢٠٠٦م). قليلك.. لا كثيرهّن. جدة: منتدى الإثنيينية.
- السماوى، يحيى. (٢٠١٠م). لماذا تأخرت دهرًا. دمشق: دار الينابيع.
- السماوى، يحيى. (٢٠٠٨م). مسبحة من خرز الكلمات. دمشق: دار التكوين.
- السماوى، يحيى. (٢٠٠٥م). نقوش علي جذع نخلة. سيدنى: منشورات مجلة كلمات.
- السماوى، يحيى. (١٩٩٧م). هذه خيمتى... فأين الوطن؟ ط ١. ملبورن: مطبوعات Gregory.M.R
- السماوى، يحيى. (١٤١٩ق). يا ملح الهوى يا صبر. جدة: صحيفة المدينة.
- الصمادى، امتنان عثمان. (٢٠٠١م). شعر سعدى يوسف. ط ١. بيروت: المؤسسة العربية.
- ظاهر، فارس مبرى. (١٩٧٩م). الضوء واللون. ط ١. بيروت: دار القلم.
- عبو، فرج. (١٩٨٢م). علم عناصر اللون. ج ٢. ميلانو: دار دكفن.
- عبيد، محمد صابر. (٢٠٠٥م). جماليات القصيدة العربية الحديثة. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
- عمر، أحمد مختار. (١٩٩٧م). اللغة واللون. ط ٢. القاهرة: علام الكتب.
- العمرى، زينب عبدالعزيز. (١٩٨٩م). اللون في الشعر العربى القديم. القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية.
- القرعان، فايز عارف سليمان. (١٩٨٤م). الوشم والوشى في الشعر الجاهلى. رسالة جامعية. جامعة اليرموك.
- كرم، أنطوان غطّاس. (١٩٤٩م). الرمزية والأدب العربى الحديث. بيروت: دار الكشف.
- مختار، أحمد. (١٩٩٧م). الدلالات النفسية والاجتماعية. ط ٢. القاهرة: عالم الكتب.
- نشوان، حسين. (٢٠٠٤م). «المعجم اللوني في شعر عز الدين المناصرة». الأردن. مجلة أفكار، تصدر عن وزارة الثقافة، عدد ١٨٩. تموز.
- همام، محمد يوسف. (١٩٣٠م). اللون. ط ١. القاهرة: مطبعة الاعتماد.
- المواقع الإلكترونية
- السماوى، يحيى. (٢٠١١م). «عمدنى بنضك». موقع المثقف. العدد: ١٦٩١. على الرابط التالى:
- http://www.almothaqaf.com/index.php/templates/rhuk_milkyway/images/stories/index.php?option=com_content&view=article&id=45308:2011-03-09-12-16-33&catid=35:2009-05-21-01-46-04&Itemid=0

شريح، عصام. (٢٠١١م). «المرتكزات الجمالية في قصائد يحيى السماوي الثرية». صحيفة المثقف الإلكترونية، العدد: ١٨٥١. الرابط التالي:

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53321:2011-08-17-12-42-50&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53

الحرية الروحية في منظر ميخائيل نعيمه وطرق الوصول إليها

سردار اصلاني*

افسانه خواجه گودري**

الملخص

الحرية من أجل الكلمات في القاموس البشري وهي بمعنى القدرة على التصرف ببلء الإرادة والاختيار مع صيانة حقوق الناس في الغرب، وإضافة إلى هذه تضاف حقوق الله والناس في الإسلام أيضا. والحرية ضربان: الأول منهما الحرية الاجتماعية، هي أن يكون الإنسان حراً في تصرفاته الفردية والاجتماعية؛ أي لم يكن الآخرون مانعين في سيره نحو نموه وأهدافه عن طريق حبسه وإجباره أو استثماره أو استخدامه في الأمور. أما الثاني منهما فالحرية الروحية؛ فمعناها يرجع إلى نفس الإنسان بحيث أن تكون نفسه حرة من كل القيود السلبية الرادعة. وهناك صلة وثيقة بين الحرية الروحية والحرية الاجتماعية. وعندما يصل الإنسان إلى الحرية الروحية فحينئذ ستحقق له الحرية الاجتماعية. في المقال هذا، ندرس آراء نعيمه حول الحرية المثالية والطرق التي سلكها تهدي الإنسان المفتش عن الحرية إليها في آثاره في المنهج الوصفي - التحليلي. ونحاول أن نبين عوائق الوصول إليها أيضا. والهدف الرئيس لهذه الدراسة كيفية اقتراح نعيمه للوصول إلى الحرية.

الكلمات الدلالية: ميخائيل نعيمه، الحرية الروحية، المعرفة، الإيمان، الرذائل

الأخلاقية.

Aslani@fgmui.ac.ir

*. جامعة إصفهان، إيران. (أستاذ مساعد).

**. جامعة إصفهان، إيران. (خريجة مرحلة الماجستير).

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندي

تاريخ القبول: ١٣٩١/١١/١ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩١/١٠/٩ هـ. ش

المقدمة

نرى في رؤية الأدباء والعلماء والفلاسفة تقديم الحرية بشتى الطرق. قد ظهر نعيمه في العصر الذي يملأ جوّه بالدعوة إلى الحرية، فطبيعى أن نراها عنده أيضاً. والحرية هى الهدف الأسمى التى تهدفها الكائنات كلّها وفى رأسها الإنسان. وهو يستطيع الوصول إليها عن طريق الوصول إلى معرفة الإنسان نفسه، بحيث توصله إلى معرفة الله، وهذه المعرفة هى الإيمان بعينه، فالمعرفة والإيمان أهم طرق الوصول إلى الحرية الروحية.

نتحدث فى المقال هذا بعد إشارة عابرة إلى حياة نعيمه وعزلته وآثاره مع الاهتمام بمنزلته السامية، عن أسس الحرية عنده للوصول إلى هذا المهم وروادع الوصول إليها. فالمعرفة من أهم الطرق فى سبيل الحرية الروحية؛ لأنه عندما يعرف الإنسان نفسه يحررها من كلّ القيود. وأمّا الإيمان فهو من أهم طرق الوصول إليها أيضاً. فنرى عندما يصل الإنسان إلى الإيمان الحقيقى فهو سيحرر من قيد سائر العبوديات. بعد ما سبق من القول، فإن هدفنا من اختيار هذا الموضوع هو تعريف الحرية الروحية من منظور نعيمه وسبل الوصول إليها وعلى إثرها مساعدة المجتمع الإنسانى فى معرفة الأزمات الفكرية والاجتماعية، ومساعدتهم للوصول إلى الحرية الروحية، لأنها مقدمة للحرية الاجتماعية. والمحور الأساس لهذا المقال هو معرفة رؤية نعيمه عن الحرية وأساسها عنده واكتشاف طرق الوصول إليها.

خلفية البحث

الحرية الروحية من أهم الموضوعات التى قد بحثت مرّات كثيرة. فقد درست آثار ميخائيل نعيمه فى بعض المواضيع، وطبعت مقالات حول أدبه؛ منها: أطروحة "صلة الأدب بالأخلاق فى آثار ميخائيل نعيمه" لعلى أحمدى نوقشت فى جامعة أصفهان بإشراف الدكتور سردار اصلافي. كما كتبت المقالات الكثيرة حول هذا الأديب وأدبه منها: «آراء ميخائيل نعيمه النقدية» لـ «حسن دادخواه، وسكينه پرهيزگارى»، "فى غربال ميخائيل نعيمه" لـ "حبيب زحلاوى"، و"مقارنة أدبية بين "العقاد" ودويوانه و"ميخائيل نعيمه" و"غرباله" تأليف "قاسم مختارى، ومريم بخشنده" و"ميخائيل نعيمه

منهجه في النقد واتجاهه في الأدب" لـ "بدوى طبانه"، وأما عن الموضوع هذا فلم نعثر على بحث أو كتاب.

نبذة عن حياة ميخائيل نعيمة وآثاره الأدبية

أطلّ ميخائيل نعيمة على هذا العالم في سنة ١٨٨٩م في قرية بسكنتا في لبنان. قام منذ طفولته بكسب اللغة والأدب والعلم في شتى الفروع. له صلة وثيقة «بنسب عريضه» في رأس مجلّة «الفنون» فراح نعيمة ينشر مقالات فيها، وعندئذ مال إلى جمعية «التيوصفية» الفكرية الفلسفية واستخدم هذه الآراء في التقمص، وميزان الثواب والعقاب والخير والشر. وفي سنة ١٩٢٠م أنشئت الرابطة القلمية التي من أهدافها الثورة على الجمود والتقليد والدعوة إلى الإبداع، وفي رأسها «جبران خليل جبران»، وانتخب نعيمة مستشارا لها. ويقول نعيمة في مقدمة قانون هذه الرابطة: «إن هذه الروح الجديدة التي ترمى الخروج بأدبنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار في جميل الأساليب والمعاني، الحرية في نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة، فهي أمل اليوم وركن الغد.» (خفاجي، ١٩٨٦م: ٣٩١) بعد هذه النشاطات الأدبية، اختار لنفسه صومعة في «الشخروب» لبعده عن فوضى المدنيات. قصده من هذه العزلة على حدّ تعبيره: «التأمل، وغربة الماضي، وتعربة النفس، وفتح كوى الروح لنور الله.» (نعيمة، ج ٢، ١٩٧١م: ٤٩) فهدفه من هذه العزلة سوى ما قاله نفسه هو التفكير في حقائق الكون وتركيب النفس ومعرفة الله تعالى وهذه كلّها ما قرّبه إلى الحرية الفردية، فلاشكّ في أنّه رجل حرّ. وفي إثبات هذا الكلام، جدير أن نشير إلى شخصيته بأنّه يكره الدنيا وظواهرها كامال، كما يكره الحسد والبغض والطمع وغيرها من الصفات الرذيلة التي تعرقل وصول الإنسان إلى الحرية. وأما حياة نعيمة في مجال الأدب فهي حياة مثمرة قيّمة. له أكثر من ثلاثين مؤلفا في شتى فروع الأدب منها القصّة والمسرحية والأمثال والمراسلة والمقالات الأدبية والنقد الأدبي والنقد الاجتماعي الذي نراها في ما كتبه:

١. في فنّ المقالة: زاد المعاد (١٩٣٦م) والبيادر (١٩٤٥م) والأوثان (١٩٤٦م) وصوت العالم (١٩٤٨م) والثور والديجور (١٩٥٠م) وفي مهبّ الرّيح (١٩٥٣م) ودروب (١٩٣٢م) وأبعد من موسكو ومن واشنطن (١٩٧٥م) والمراحل (١٩٣٢م) ومقالات متفرقة.

٢. في فنّ القصص: أكابر (١٩٥٦م) ومذكرات الأرقش (١٠٤٩م) ولقاء (١٩٤٦م) ومرداد (١٩٥٢م) واليوم الأخير (١٩٦٣م) ويا ابن آدم (١٩٦٩م) وكان ما كان (١٩٢٧م) وأبوظة (١٩٥٨م) وهوامش (١٩٦٥م).
 ٣. في فنّ المسرحيّة: الآباء والبنون (١٩١٧م) وأيّوب (١٩٦٧م).
 ٤. في فنّ التّقد: الغربال (١٩٢٣م) وفي الغربال الجديد (١٩٧٣م).
 ٥. في فنّ السّيرة والتاريخ: جبران خليل جبران (١٩٣٤م) وسبعون (في ثلاث مجلّدات) (١٩٧٩م).
 ٦. في فنّ المثل: كرم على درب (١٩٤٦م).
 ٧. في فنّ المراسلة: رسائل (١٩٧٤م).
 ٨. في فنّ الشعر: همس الجفون (١٩٤٥م).
 ٩. في فنّ التأمّل: من وحى المسيح (١٩٧٤م).
- وقد عُيّنت دار العلم للملايين في بيروت بنشر «المجموعة الكاملة» لآثار ميخائيل نعيمة ما بين (١٩٧٩م) و(١٩٨١م) في تسعة مجلّدات ضخمة. (الفاخوري، ١٩٨٦م: ٣٧١)

الحرية الروحيّة عند ميخائيل نعيمة

بسبب اغتراب الأدباء المهجريين وحنينهم واتّصال روحيّتهم الشرقية بمادية الغرب أثر كبير فيما يؤدى إلى القلق الروحي والحيرة النفسية في نفوسهم، فهذا الأمر دفعهم إلى شتى الفنون: الحرية، الحنين إلى الوطن، الفخر بالشرق والعرب، والتغنى بالله والإنسان، ومعالجة الحياة والموت ووصف الطبيعة، والتساؤل والتأمّل، والحزن والألم. (خفاجي، ١٩٨٦م: ٣١٤-٣١٠)

وأما الحرية فميخائيل نعيمة كثيراً ما يهتمّ بالحرية الروحيّة في آثاره الأدبيّة، وقليلاً ما يهتم بالحرية الاجتماعيّة. ومحور حرّيته هو الإنسان، إنه يستطيع أن يكون حرّاً وإن يكن في سجن خلف الحصون المنيعة. «من أهمّ أهداف الأنبياء هو الحرية الروحيّة أو بتعبير آخر تهذيب النفس أى الحرية الروحيّة» أيضاً (مطهرى، ١٣٨٤ش: ٤٠)، من ثمّ

الحرية التي يهدفها نعيمه حرية قيمة سماوية. إنه أديب رسالي، ورسالته نحو الفضائل الأخلاقية السامية كالحرية والمعرفة والإيمان ونفى الأخلاق السيئة. فيعتبر الحرية الهدف الأفضل للإنسان؛ لأنه يولد حراً ليعيش حراً، كما يقول: «الإنسان للحياة لا للموت. وللمعرفة لا للجهل. وللحرية لا للعبودية.» (نعيمه، مذكرات الأرقش، ١٩٧١م: ٧٦) ففي رأيه الحرية أولى من العبودية وهذه فكرة متجاوبة مع الإسلام ورواده. ويقول نعيمه في هذا المجال: «ما ولد الإنسان ليكون رقيقاً. وهو أبداً يحلم بالانعتاق من كل أنواع الرق. وستكون الحرية نصيبه في النهاية.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ١٨٣)

الحرية التي يرسمها لنا نعيمه لا توجد في دساتير الدول، بل مأوى هذه الحرية هو قلب الإنسان؛ «وإن الحرية ليست في تخطيط حكم وتركيز حكم. بل في بناء قلب الإنسان وفكره ووجدانه وإرادته بناء لا مجال فيه للظلم والاستبداد والاستعباد. فالمجتمع الصالح لا يقوم إلا بأفراد صالحين. مثلما لا يقوم البناء الجميل إلا بحجارة جميلة. والعدل والحرية لا ينبعان من القانون، بل من القلب والفكر اللذين هما مصدر كل خير وشر. فمن شاء أن يبني للإنسان عالماً يسوده العدل وتظلله الحرية عليه أن يبينه أولاً وآخراً في قلب الإنسان وفكره.» (نعيمه، دُروب ١٩٧١م: ٥٢-٥١) فليس في اختيار أى قانون أو دولة أو حكم أن يحدّد الحرية بل اختيار هذا التحديد بيد القلب وصفاء روحه وخلوصه وعدالته. كما يقول: «علّمتني الحرية أن أطلبها في روحى لاضمن سياجات الناس. وأفهمتنى أن أفقر الناس أكثرهم سياجات وأشدهم عبودية من ظنّ أن في وسعه أن يستعبد سواه وأضعف الممالك أوفرها جنوداً وأضخمها أساطيل. وأذلّ الأمم أمة تتوهم أن في طاقة أمة أخرى أن تسلبها أو أن تهبطها الحرية.» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٢٦) فالحرية التي يعتقد بها بعيدة عن القيود والحدود من ثم تختلف حرّيته عن الحرية التي يحتاج إليها المجتمع الإنساني وهي تشمل بعض الحدود والقيود. أمّا نعيمه فاعتقد بالحرية المطلقة التي نستطيع أن نقول ستحقق في عالم الخيال لا في عالم الواقع، فحرية نعيمه حرية مثالية في عالم الخيال لا عالم الواقع.

وهكذا خلق الإنسان مختاراً حراً في أدب نعيمه، بمعنى «أنه أعطى فكراً وإرادة. فليس الإنسان في أعماله كالحجر تدرجه فيتدحرج ويسقط متأثراً بجاذبية الأرض

دون أن تكون له أية إرادة، أو كالنبات ليس له إلا طريق واحد فبمجرد توافر شروط معينة ينمو بالشكل المعتاد. أو كالحيوان الذى يؤدى أعماله بتأثير غريزى، كلاً إن الإنسان يجد نفسه دائماً على مفترق طرق ليختار منها أيها شاء بلء حريته ووفق مشيئة ونوعية تفكيره وليس مجبوراً على سلوك أحدها لاغير وإنما الذى يعين أحد الطرق هو أسلوب فكره واختياره.» (المطهرى، ١٤٠٤ق: ٥٧)

طرق الوصول إلى الحرية الروحية فى أدب نعيمه الف) المعرفة

من الأهداف السامية التى يطلبها الإنسان هى الوصول إلى قمة الحرية، ولها طريق وهى "المعرفة" كما يرى نعيمه: «أن الحرية لا تكون إلا بالمعرفة.» (نعيمه، النور والديجور، ١٩٧٣م: ٤١) فعندما يعرف الإنسان كل شىء فهو يكون سيّد ما يعرفه فعندئذ هو حرّ ولا يحتاج إلى معرفة شىء، كما صرّح نفسه "أنا طالب معرفة" فواضح أنّه يطلب من وراء هذه المعرفة الحرية. لاحظنا خلال سيرنا فى آثار نعيمه، إنه يحارب نفسه محاربة للوصول إلى المعرفة والحقيقة.

يعتبر نعيمه غاية عمر الإنسان هو الوصول إلى ذروة المعرفة. التى «لا تنال فى مدرسة أو مدارس. ولا فى فسحة معلومة من العمر. لا ولا فى عمر واحد. بل نحن نلتقطها إذا عرفنا كيف نلتقطها- فى كلّ لحظة من وجودنا- فى اليقظة والنام، فى الوطن والغربة، فى الحياة والموت.» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٤٧)

معرفة النفس أساس للمعارف الأخرى؛ لا يزال يدعو نعيمه إلى محاسبة النفس وتطهيرها، وهى من أهم الطرق التى اتّخذها للغلبة على موانع الحياة وغرلة ماضيه وزواله الشهوات والرذائل. عندما يسيطر الإنسان على نفسه يستطيع أن يعرفها معرفة كاملة وعندئذ تفتح له أبواب معرفة هذا العالم وخالفه. يبدأ كل شىء بنفس الإنسان. عندما يعرف الإنسان نفسه سيجد فيها كل شىء، وكلّ إنسان. عندما يفوز الإنسان بالخوض فى خفايا نفسه يجد مفتاح أزمااته فى عالمه الخارجى. يقول سقراط: "اعرف نفسك؛ فيذهب نعيمه عندما الإنسان يسأل نفسه "من أنا؟"، فى الحقيقة، جوابه على

هذا السؤال تقدمه لمعرفة القصوى أو بتعبير آخر هو معرفة الكون.

وستحقق معرفة "أنا" بالغوص في التفكير والتأمل العميق. يرى هذا الأديب عمر الإنسان فرصة لكسب المعرفة التي تؤدي إلى الثروة والمجد والعزة. وإن عزّة نفسه لتأبى عليه أن يكون نكرة. فويل ألف ويل على النفس التي تكون نكرة غير معرفة. بين الحرية والمعرفة صلة وثيقة بحيث عندما يسلك الإنسان طريق المعرفة ففي النهاية يصل إلى الحرية، وعندما يقطع الإنسان طريق الحرية فيستطيع الوصول إلى المعرفة، فالحرية والمعرفة رفيقان متلازمان، «المعرفة هي الطريق المؤدى إلى الحرية. فحيث لا معرفة لاحرية وحيث لاحرية لا معرفة» (نعيمة، في مهب الريح، ١٩٧٢م: ٧٣-٧٢)، إذ مبدأ الحرية هو المعرفة والمعرفة الكاملة هي عين الحرية. إنه يعتقد: «المعرفة وحدها - المعرفة الشاملة، الكاملة هي الحرية. والحرية وحدها هي المعرفة. أما بعض المعرفة وبعض الحرية فضرب من العبودية الغنية أبدا بالأزمات والمشكلات والنزعات ومختلف صنوف الولايات. والحرية منها براء.» (نعيمة، اليوم الأخير، ١٩٧٢م: ١٣٢-١٣١)

إنه يقترح لكسب المعرفة طريقين: أحدهما طويل ومتعرج وشائك جداً. ولكن في منعطفاته وبين أشواكه من يدفع المناظر والرياحين ما يدفع السائر فيه على السير أبعد فأبعد. فلا ينتهي إلى المعرفة. بل ينتهي إلى الموت. ذلكما هو طريق معرفة الخير والشر. إنه طريق مسدود. إلا أنه، بالنتيجة، يؤدي إلى المعرفة عندما يقنط منه السائر فيه فيعود يفتش عن الطريق الآخر. وأنا أحذركما منه لأنكما، إن سلكتماه، فسيكون اتكالكما على نفسيكما لا على. أما الطريق الثاني فأقصر من الأول بكثير. وليس فيه من المغريات مثل ما في الأول. والذي يسلكه لا يتكل على نفسه بل على. لذلك كان سلوكه أشق من سلوك الأول. لأنه ينطوى على التنازل عن "أنا" الموهومة التي على هديها يسير سالك الطريق الأول فلا يزداد ضلال فوق ضلال. وإني لأعلم أنكما ستختارون الطريق الأول؛ لأنه يبدو أكثر إغراء من الثاني بما يثيره من اعتزاز في نفسيكما باستقلال ذاتكما عن ذاتي وباتكالكما على نفسيكما لا على. «(نعيمة، يا ابن آدم، ١٩٧٣م: ١٧٥-١٧٤) في رأى نعيمة، عندما يتعلم الإنسان كيف يعاشر الناس ويعيش معهم دون أية هواجس فعندئذ يكشف له أول الطريق إلى المعرفة.

إنه يرى عندما يخضع الإنسان للمعرفة ويستسلم لها فهذا الخضوع دالٌّ على حرّيته وعدم عبوديته. وعندما يصل إلى المعرفة والفهم فعندئذ يشعر بالحرية القيّمة التي تكون «ثمرة نادرة تنبت على شجره نادرة تدعى الفهم.» (نعيمه، كرم على درب، ١٩٧٢م: ١٠٤) كلٌّ من سار على الدرب وصل، فلانجد صرح الحرية دون المعرفة، ولانجد صرح المعرفة خالٍ من الحرية. نعيمه يحبّ نفسه حبًّا كثيرًا لأنّه يحبّ الحياة وفي رأيه لاقيمة للحياة إلا بما تشتمل من الطموح إلى المعرفة والحرية والخير والعدل والجمال. إذ الحرّية هذه تعطى الحياة معنى. فالحياة دونها هي سجن مظلم. «أن الحكيم لا يعرف للحياة غير معنى واحد. وذلك معنى الحرية. فحيث لحرية لا حياة. وكلّ ما يحّد من حرية الحكيم هو موت له.» (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٨٠) فالإنسان لا يزال يبحث عن حياة بعيدة عن الحرب، فل هذه الحياة طريق وهي الحرّية، وفي رأيه، الحرية روح الحياة، فالحياة بغير الحرية كالجسد دون الروح: «أنا لانفكّ نتشدّق بالحرية وبالسلم إذ نحن نقيّد الإنسان بالسلاسل فن دفعه دفعا على الحرب. لأنّ الإنسان لا يتعشّق شيئا تعشّقه للحياة. والحياة بغير حرية كالجسد بغير روح.» (نعيمه، ج ٣، ١٩٧١م: ١٤٨)

يجب على الذي يهدف الحرّية أن تكون له إرادة الحرّ؛ لأن الإرادة التي لم تكن الحرّ وقد تكون في قيد الشهوات والأهواء؛ ولاتستطيع أن تهدف الحرّية وتصل إليها، «لاتكون الحرّية بغير إرادة الحرّ.» (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٨٤) الإنسان ذو عقل وشعور فهو يستطيع عن طريق هذا السلاح الحاد اختيار أفضل الطريق من الطرق التي تجعل أمامه في سبيل كماله وحياته المثلى.

الحرّية أفضل الآمال وأسمى الطموحات التي يتمنّى بها الإنسان، من يتدوّق الحرّية يوما يتدوّق الألوهة. «والألوهة تعنى معرفة كلّ شيء والقدرة على كلّ شيء» (نعيمه، النور والديجور، ١٩٧٣م: ٩٩)، فعندما يجد الإنسان طريقه إلى النفس يجد طريقه إلى الله أيضا. فمعرفة النفس تؤدى إلى معرفة الله. الذي يملك على نفسه جدير بتاج الحرّية التي من ثمرتها الطمأنينة والهدوء. وهكذا الاعتقاد بالله لا يبعد الحرّية عن الإنسان بل يرتقى روح الحرّية في الإنسان، في الحقيقة، عندما يكون الإنسان حرّا يستطيع اختيار الله وهذا الاعتقاد والاختيار يُساوى الحرّية دون أى جبر. يقول نعيمه: «غاية [الإنسان] من

وجوده معرفة نفسه. ومعرفته لنفسه تعنى معرفته الله. ومعرفته الله تعنى معرفة كل شىء. ومعرفته لكل شىء تعنى القدرة على كل شىء والاعتناق من كل قيد وحد. «نعيمة، صوت العالم، ١٩٧٣م: ١٤٤-١٤٣) إنه يرى معرفة الله في الإنسان هي نقطة الدائرة من الحياة. عندما يصل الإنسان إلى الحرية والمعرفة يستطيع أن ينمو ويتقدم. وكما أشرنا سابقا؛ هذه الهدف الأعلى في حياة الإنسان لاغير، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٩-١٠) كما يعتقد نعيمة: «هدف الإنسانية من وجودها هو معرفة كل شىء والقدرة على كل شىء» (نعيمة، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٤١)، فتزكية النفس وتهذيبها تدفع الإنسان إلى معرفة الله.

وهكذا المعرفة والوعى طريقان إلى الحرية الكاملة فجدير بالإنسان أن يزيل ضباب الجهل والشك عن آفاق نفسه ويسير في سبيل المعرفة المؤدية إلى الحرية المثلى.

ب) الإيمان

قطع طريق الحرية صعب جداً، فالذى يسلك هذا الطريق الموحش يحارب فيه الأهواء التي خيَّمت على قلبه ويساعده في هذه الحرب سلاح الإيمان لأنه أقوى من كل سلاح حديدى وأقطع منه، كما يقول نعيمة في هذا الإطار: «إن سالك ذلك الطريق ليشعر بأنه أقوى من الزعازع والزلازل. وهو المحارب الذى لاينام على الضيم ولاثقل له عزيمة. أما أعداؤه فليسوا من لحم ودم. إنهم الشهوات السود التي تخيَّمت على قلبه. فهو، إذ يسعى إلى الحياة والحرية، لايعتمد في الدفاع عنهما على سلاح من الحديد والنار؛ لأنه يعلم أن الحديد يفلّه الحديد، والنار تأكلها النار ولكن يتسلح بالإيمان الذى هو أقوى من النار وأمضى من الحديد بما لايقاس. ومن كان ذلك شأنه من حياته كان ثابتا في الزمان والمكان وثبوت الحياة» (نعيمة، في مهب الريح، ١٩٧٢م: ٣٢)، فالذى يتسلح بالحرية له قوة لاتصاب بالتغيير والزوال. وهذا الإيمان هو الهبة التي تعطى الإنسان لمحاربتة النفس وظلمتها وآماله الكاذبة الواهية. عقل الإنسان وإرسال الأنبياء والكتب السماوية كلها يدل على الاختيار وإرادة الحر التي أعطاها الله الإنسان كما تدل هذه الآية على هذا المهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ (الأنعام: ٣٥) فالإيمان

مقدمة الحرية ودون الإيمان لانرى لونا من الحرية والذى يكون حرًا لا يُصاب بالعبودية وبالعكس الذى الذى يعبد ما فى قلبه من الأهواء ليس بحرّ.

«إنّ المؤمن يستطيع كلّ شىء، هذا كلام لا وشى فيه ولا تنميق. وهو أبعد ما يكون عن المبالغة. إنّ الحقيقة العارية، السافرة. فالإيمان هو الكنز الذى إذا اكتشفه الإنسان فى قلبه بات فى غنى عن كنوز الأرض كلّها، وبات له القدرة على التحكم بالطبيعة ومجسده الذى هو بعض من الطبيعة.» (نعيمه، من وحى المسيح، ١٩٧٢م: ١٧٨) فكل من يتسلّح قلبه بسلاح الإيمان فهو لا يحتاج إلى تعلّقات الدنيا؛ لأنّ هذا القلب المؤمن هو الحرّ فلا يحتاج إلى كنوز الأرض، والقلب الذى يشعر بالإيمان لقلب تنهار من حوله الشدائد، ولا ينهار بالشدائد. فالإيمان الحىّ النابض هو المعجزة الكبرى التى يوصل الإنسان إلى الحرية.

أنواع هذا الإيمان عند نعيمه نوعان: الإيمان الأعمى، وهو الإيمان الذى يبعثه الخوف فى نفس المؤمن ويثرثر به اللسان، ولا يمسّ شغاف القلب وهو أضعف الإيمان. ولكنّه خير من اللإيمان. يرى نعيمه أنّ الخوف والإيمان نقيضان اللذان لا يجتمعان. أمّا الإيمان المبصر فهو حصيل التأمل العميق فى بحر الحياة اللامتناهى. ومن شأن مثل ذلك التأمل أن يبصر قلب الإنسان يفتحه أمام النوايا الطاهرة فتملأه محبة وخير وسخاء وأن يفتح فكره لمعجزاتها فتملأه دهشة. والإيمان الأعمى فى الواقع عدوّ الإيمان وموهاب الإنسان. إنّ إيمان الشفافة دون القلوب. كل إيمان لا تقدم على الوعى والمحبة هو تخدير للإيمان والإيمان المخدّر هو أشدّ خطراً على الناس من العقل والمخدّر والضمير المخدّر (المصدر نفسه: ١٧٥)، فكثيراً ما يستحسن نعيمه الإيمان المبصر على الإيمان الأعمى لأنّه مساعد الإنسان فى سبيل المعرفة إلى الحرية وهذا الإيمان هو السلاح القوى الذى لم يزل ولا يزال مستسلماً أمام الدهر.

والزمان الذى يسلّح بالإيمان لا يفقد حرّيته الروحية ولا يسيطر عليه أى خوف إلّا خوف الله. فالإنسان المؤمن هو الإنسان الحرّ بمعنى الحقيقى للكلمة، «مَنْ كان أسير الله كان حرّاً من غير شك.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٢٢٨) فليس جدير بالإنسان أن يكون عبداً لأحد إلا الله وهى الحرية نفسها. وأما المحبة فهى طريق الوصول إلى هذا الإيمان

عند نعيمة؛ كما يقول: «لا الإيمان يقوم بغير المحبة. ولا المحبة تقوم بغير الإيمان. فكأنهما التوأمان المتلاصقان لآ حياة للواحد إلا في حياة الآخر.» (نعيمة، من وحي المسيح، ١٩٧٢م: ١٨٤)

وفي النهاية نشير إلى الإيمان الذي يدعو إليه نعيمة، فهو غير الرهب والفقر وقبول الذلة والهوان بل هو القدرة والشجاعة والكنز الروحي، كما يقول: أمّا "الإيمان" الذي دعوت إلى استعادته والاعتصام به فهو غير الخنوع والاستسلام والخوف والقناعة بالذل والفقر والمسكنة. إنّه القدرة التي تدرك حدود العقل فتخطاها إلى حيث تتكشف الحياة عن ثروات روحية أين منها ثروات الذهب الأصفر والأبيض والأسود؟» (نعيمة، ج ٢، ١٩٧١م: ٢٠٠)

عوائق الوصول إلى الحرية

لكل إنسان هدف في حياته، ولا تخلو الأهداف من الصعوبات والموانع مهما كانت سهلة، فعندما يقصد الإنسان الحرية كالمهدف الأفضل في حياته، فهذا الهدف ليس بعيدا عن المشقات والموانع. إننا بعد دراسة آثار نعيمة استخرجنا هذه الموانع في سبيل الحرية وقبل أن نقوم بها، نقول مادام الإنسان يعيش في حاجات جسده وهى تتكاثر باستمرار، فهو عبد لحاجاته بعيد عن الحرية. عندما صار الإنسان أسير الدنيا وظواهرها الكاذبة فيبتعد عن هدفه الحرية، فيرى نعيمة: «من خدم الدنيا لأجل الحق بل طمعا بما فيه من ملذات أصبح عبدا ذليلا لها وظلّ بعيدا عن حرية الحق» (نعيمة، في مهب الريح، ١٩٧٢م: ٢٦)، فخدام الدنيا عبد لها بعيد عن طريق الحرية.

العوائق الرئيسة في سبيل الحرية

الشهوات الخمس

يقول نعيمة: «من زمان دفنتُ خمساً من شهواتي: شهوة السلطان، وشهوة الغنى، وشهوة النساء، وشهوة الشهرة، وشهوة الخلود» (نعيمة، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٧٦)؛ وأمّا شهوة الخلود فلا يستطيع أحد السيطرة عليها. وهذه الشهوة هى عامل النشاطات والحركات فيهم. ومن هذا المنظر هذه الشهوة من الصفات الحسنة وحتى تستطيع أن

توصل الإنسان إلى الحرية في حياته فلاتعدّ من الموانع. وأمّا شهوات الأربع الباقية:

الف) شهوة السلطان

يعدّها نعيمه من الصفات الرذيلة التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الحرية خاصّة الذين يتنافسون ويتخاصمون للوصول إليها بطرق غير الصحيحة والوسائل الشيطانية كالجِدال والقتال وضروب الخداع والكذب والنفاق. فعلى الإنسان أن لا يعتنى بالجاء والثروة والسلطة ومغرياتها لأنّ الذي يحرص الوصول عليها فهو إنسان مسجون. ينتقد نعيمه جهل العالم وعدم فهمه، فالعلم يسعى بإخفاء هذا الجهل وعدم الفهم عن طريق السلطة الواهية الكاذبة؛ السلطة التي لا تنفكّ تبرم معاهدات الهجوم والدفاع مع القوّة الزائفة. والاثنتان معا تسلّمان قيادتهما إلى الرعب والخوف. هكذا سير السلطة في العالم، وهذا سبب دفع الجزية في العالم بسبب الجهل، فيرفض السلطة العالمية وأصحابها لأنّهم وأعمالهم مانع في طريق المعرفة والحرية والعدالة. وفي النهاية نشير إلى صلة نعيمه بالسياسة كما يقول نفسه: «بيني وبين السياسة يا صاحبي مثل ما بين الزيت والماء وإذا أنا ربحت النيابة والوزارة خسرت نفسي، وهدمت في لحظة ما بنيت في سنين. ونفسي أعزّ لدى من أيّ منصب سياسي. والذي بنيت أحبّ إلى قلبي وأجمل في عيني من أن أضحيّه في سبيل نيابة أو وزارة.» (نعيمه، ج ٣، ١٩٧١م: ٩٠)

ب) شهوة الغنى

الحرص ينشأ من حبّ الجسم فيدفع الإنسان نحو الحيوانية لأنّ الحريص هو كالشيطان. الحرص والطمع في أمور الدنيا وحبّ الثروة فوق رفع الحاجات الضرورية حاجز أمام الوصول إلى الحرية كما يقول نعيمه: «خازن المال خزائنه فارغة.» (نعيمه، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٤٥) المال في رأيه عدوّ ما من صداقته بدّ. ذلك لأنّنا خلقنا حولنا جوابات فيه المال ذا سلطان لا يدانيه أيّ سلطان. فعندما يحرّر الإنسان من سجن المال والثروة فعندئذ يستطيع أن يجد الله في نفسه ويعرفه وهذه المعرفة توصله إلى الحرية. نعيمه يخاف من المال، لأنّه خالق الحروب والنزاع، كما يعتقد أن الذي يغرق في المال والثروة يفسد ضميره ويزيل صفاته الحسنة الكريمة في ذاته. الذي يغوص في الغنى

والثروة يجعل المال معبوده الذي لا يقبل شريكا في عبادته فهكذا كل ما في العالم من الغذاء، والماء، والثوب، والدواء والنور والهواء وسائر حاجات الإنسان كلها مخلوق المال لاشيء آخر. إنه يرى أن «المال شحيح بخيل أكثر مما تصوّره في الأرض». ويقول: «أننى ما تعبدت يوما للفلس، ولا مكنته من قلبى وفكرى، ومن زمام حياتى. بل كنت، وما برحت، أقنع بما يأتينى منه "جزاء" عمل أعمله ولا أخجل به أقمتها لها في نهاية ذلك الطريق. إمّا إن تكون لى ثروة طائلة فأمر ما تمنيتها في أى بالأدران والرزايا، إلا إذا طهرته نية صالحة وعمل صالح.» (نعيمة، ج ٣، ١٩٧١م: ٩١)

بالنظر إلى هذه الرؤية لنعيمة في المال والثروة، يعتقد: «الفقر ليس عارا، وإنما العار في الذل والاستكانة للفقر. والفقر دون الذل والاستكانة أعظم مدرسة في الأرض.» (نعيمة، ١٩٩٣م: ١٠٩) إنه يرى «زوال النعمة بعض من دوامها.» (نعيمة، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٨٩) لأن النعمة والثروة عدو نفس الإنسان عندما لم يستحسن الإنسان استعمالهما. جدير بالإشارة إلى قناعته في حياته الساذجة البعيدة غير المخدوعة لمظاهر الدنيا عندما يقول: «فقدت محفظة نقودى، فقال لى قائل: لعلها هى التى فقدتكم حالما اهتدت إلى من هو أحق منكم.» (المصدر نفسه: ١١٦) «حيث يكون كنزك يكون قلبك. لذلك إذا شئت أن لا يذهب قلبك بذهاب كنزك فلا تكنز لك ما هو عرضة للتلف والضياع: «لا تكنزوا لأنفسكم كنوزا فى الأرض حيث يرعى السوس والعث وينقب اللصوص فيسرقون. بل اكنزوا لأنفسكم كنوزا فى السماء حيث لا يرعى السوس والعث ولا ينقب اللصوص فيسرقوا.» (نعيمة، من وحى المسيح، ١٩٧٢م: ٨٧)

فى خاتمة هذا البحث نقدّم الكلام القيم الذى ورد فى نهج البلاغة فى رفض ظواهر الدنيا الزائلة: «لاتجنّعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزّها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضرائها وبؤسها إلى نفاذ، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حى فيها إلى فناء.» (الإمام على (ع)، خ ٩٩: ١٦٥) فملذات الدنيا ليست إلا ظواهر خادعة فيجب علينا نبعتها ولا نجعل أنفسنا أسيرها.

ج) شهوة النساء

هذه الشهوة ميل فطرى فى وجود الإنسان وعندما تحقّق فى إطار العرف والشرف

شئ جيد، أما عندما لا يتوجّه الإنسان بهذا الإطار ويهدف شهوة النساء بقصد المتعة فعندئذٍ هو أسيرها ويكون في قيد أميال نفسه الرذيلة فينحرف عن طريق الحرية. «وأما الشهوة الجنسية فقد تحوّلت بالموت إلى شئ جميل جدًا إلى زنبقة بيضاء، هيفاء» يرمز بها نعيمه إلى العفة (نعيمه، ج ٣، ١٩٧١م: ٨٩)، فالعفة هي أساس الحبّ ودرع لها، والخضوع أمام هذه الشهوة يقتل الحبّ العفيف. في رأيه العلاقات الجنسية مصدر المشكلات والأزمات في العالم. إنه يقترح بالرجل أن يعرف قلب المرأة وقيمتها، فعندئذٍ يستطيع أن يعرف قلبه ويقول له: «الرجل الذي لا يحاسب نفسه أدقّ الحساب عن علاقاته بالمرأة تحاسبه الحياة أقسى الحساب عن استهتاره بمقدّساتها، وتدنيته الإناء الطاهر الذي اختارته مستودعا ومرحما لبذارها.» (نعيمه، ج ١، ١٩٧١م: ٢٧٣) أعنف الشهوات عنده هو شهوة النساء لأنّ الذي تسيطر هذه الشهوة السوداء على قلبه فهو ليس بحرّ؛ لأنّ قلبه وروحه في أسر هذه الرذيلة. إنه يعتقد أن الزواج «ليس تراوج أفكار وقلوب فقط. بل تراوج أجساد كذلك. وأقرب الزواج إلى السعادة ما ارتكز على تجاذب فكرى وقلبي وجسدى، لاعلى واحد من هذه فقط...» (نعيمه، ج ٢، ١٩٧١م: ٣١٧) فعندما يخلو قلب الإنسان من هذه الشهوة، فهو يستطيع أن يسير في طريق الحرية.

(د) شهوة الشهرة

نعيمه لم يكن رجلا سياسيا أو اقتصاديا بل كان أدبيا كاتباً عاش حياة ساذجة بعيدة عن الإكثار في حاجات العيش وإن طلب الشهرة في حياته فهو في مجال حياته الأدبية، ولكن هذه الحياة ليست بمجرد كسب الشهرة فقط، كما يقول نفسه: «أما شهوة الشهرة فقد كان لها في أول عهدي بالكتابة مركز الموجه الأول والقائد الأعلى أقراني يلازمي بشكل عنيف، فلا أجروء على البوح به لأحد في الناصرة. وتبلور وتركّز في السنوات التي أمضيتها طالبا في روسيا. ... ولم يبق شكّ عندي أن الميدان الذي كان يغريني أن أكسب فيه شهرتي هو ميدان الأدب وحده. (نعيمه، ج ٣، ١٩٧١م: ٩١)

إن الشهرة عندما تُطلّب طلبا كثيرا تتبدّل مانعا في سبيل حياة الإنسان لأنّها تدفعه نحو الأسر في سجنها. فيذهب أن الشهرة شئ له زوال. فليست الشهرة شيئا أن يحبّها

الإنسان حباً كثيراً؛ لأنه يمكن زوالها في كل دقيقة وكل ثانية. يقول نعيمة في كلامه القصار: «الكبرياء والذلّ توأمان متلاصقان» (نعيمة، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٢٠)، فالذى يغرق في بحر الشهرة دون شك يُصاب بأموج الغرور والتكبر وفي النهاية يصاب بالذلة والهوان وموت الروح بيد هذه الشهرة القاتلة. والذى كان أسيراً في يد هذه الشهوات ليس إنساناً حراً لأنه بعيد عن الفضائل الأخلاقية، كما يقول أحمد أمين: إن شهوات النفس غير متناهية فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها فيصير الإنسان أسير الشهوات لا تنقضى وعبد هوى لا ينتهى، ومن كان بهذه الحال لم يرج له صلاح، ولم يوجد فيه فضل. (أمين، ١٩٦٩م: ٢١٣-٢١٢) فأفضل الطريق في حياة الإنسان أن يهتم بهذه الشهوات في حدود المعقول وفي إطار الأخلاق. ومحاربه أهواء النفس تؤدي إلى اقترابه من السلام والأمنية. وفي نهاية هذا البحث نشير إلى هذا الكلام: «ضابط نفسه كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها كما يشاء، ومن لم يضبط نفسه كراكب الصعبة، لايسيرها كما يهوى، ولا يصل إلى غرضه بالسير كما تهوى؛ في ضبط النفس حفظ الصحة وطمأنينة العقل والسعادة والحرية وسلطان القائد على جنده أو الربان الماهر على سفينته.» (أمين، ١٩٦٩م: ٢١٩)

وبعد التطرق إلى هذه الشهوات نذكر بعض الصفات الرذيلة التي تعرقل الإنسان في سبيل وصوله إلى ذروة الحرية:

الحسد

الحسد هو الصفة السيئة التي يغطي قلب الإنسان ويبعده عن الصفاء والصدقة كما روى عن النبي (ص): "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب". يعتقد نعيمة هذه الرذيلة الأخلاقية بداية للردائل الأخرى كالغضب والغرور والظلم والكثير من الصفات السيئة التي أشدها الغضب. وأما كلامه القيم حول هذه الرذيلة فإن «للحسد ألف عين. ولكن في كل عين ألف جمة» (نعيمة، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٤١)، فهو ينهى الحسد عن الحسد؛ لأنه النار المشتعلة التي تحترق صاحبه قبل أى شخص. هذه الرذيلة مانع في سبيل الحرية والمعرفة والإيمان الحقيقي وسبب الجدل بين الناس. إنه في الحقيقة يمنع الإنسان أن يكون حراً لأنه في قيد حسده الذى يؤذية؛ فلا يستطيع أن يكون حراً.

الجهل

الجهل هو عدوّ قوىّ أمام الحرّية، «حيث يكون الجهل لا يمكن للحرّية أن تكون». (نعيمه، الآباء والبنون، ١٩٧٢م: ١٣١) كما أشرنا سابقاً أن المعرفة طريق الوصول إلى الحرّية ولكن عندما لا يعرف الإنسان نفسه، لن يعرف خالقه الله وعندئذ هذا الجهل مانع أمام سيره في سبيل الحرّية وعندما يحارب الإنسان هذا الجهل ويعرف الله يستطيع أن يتحرّر. الجهل - لو عرفه صاحبه. هو الطريق إلى المعرفة، فالجهل مانع الحرّية ومحاربه طريق الوصول إلى الحرّية. يعتد نعيمه الجهل رذيلة تثير نار الغضب والتكبر والغرور، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان: ١٨) فالتكبر من الصفات السيئة التي يهلك الإنسان ويظلم قلبه كما نرى هذا الأثر السوء منذ بداية خلق الإنسان عندما تكبر إبليس ولم يسجد أمام آدم فأصاب بدعاء الناس عليه، كما قال الله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٣٤) فعلى الإنسان أن يهرب من الجهل لا من الجاهل فيذهب نعيمه أمام الجاهل مذهب التساهل ويوصى الإنسان بمداواة الجاهل. عندما يقول: «لاتهربوا من الجاهل واهربوا من الجهل. لأنكم عندما تهربون من الجاهل لاتهربون إلا من أنفسكم. أما هربكم من الجهل فهو اقتراب من المعرفة». (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٥٩) الجهل عامل إثارة النزاع والحرب، والاختلاف والظلم، بينما دون الجهل، يعيش الإنسان في عالم السّلم والتفاهم والصدقة، إنه يرى أن «قلبا جاهلا لقلب مزدوج. والقلب المزدوج يخلق عالما مزدوجا. والعالم المزدوج يولّد أبدا نزاعا وحروبا. بينما القلب الفاهم قلب موحد. والقلب الموحد يخلق عالما موحدًا - والعالم الموحد عالم سّلم أبدي. إذ لا بدّ للحرب من خصمين.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٢٣٣-٢٣٢)، فالجهل عامل القلب المزدوج غير الموحد الذي يقود الإنسان إلى شفير الهالاك. الذي يكون جاهلا سيكون أسير القلق والخوف والنزاع وفي النهاية الموت، وهذه كلّها ليست إلّا ثمار الجهل.

إن الجهل منشأ الكثير من الأمراض الاجتماعية، واهتمام الكثير من الدول زوال هذه الأزمة. يقترح نعيمه على الإنسان بالخلاص من الجهل اقتراحا مباشرا صريحا

وهو: «يا ويل الناس من التقاليد وتعاويز التقاليد!»، و«إنني أعيدكم من التقاليد وسلطانها». (نعيمة، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ١٣٠ و١٢٨) فهو يُعدّ التقاليد والسنن الماضية سدا منيعا أمام محاولة الإنسان للوصول إلى المعرفة والحرية؛ لأنّه يرى هذه التقاليد عامل أساسى يؤدى إلى الجهل المطبق، ويدعو الإنسان في هذا المجال إلى التجديد. كما يدعو إلى الحرب مع أعداء نفسه وفي رأيه أبغض هؤلاء الأعداء هو الجهل. الإنسان الجاهل لا يستطيع التمييز بين الحقّ والباطل وبين الصدق والكذب، وهكذا سيبقى في جهله إلا عندما يتحرّر من قيد التعصّبات والتقاليد العمياء، ويرى ليس فقر أعظم من الجهل وعدم المعرفة والفهم. وفي نهاية هذا نشير إلى كلام نعيمة حيث يقول إنه «ما من مصيبة إلا الجهل». (نعيمة، مذكرات الأرقش، ١٩٧١م: ٤٧) فالجهل هو عامل الأزمات والمصائب في حياة الإنسان.

الظلم

يدعو نعيمة الإنسان إلى البعد عن ظلم الظالمين. وينزع نزعة التسامح في هذا المجال: «لا تكرهوا الظالم، واکرهوا الظلم. لأنكم إن كرهتم الظالم كنتم ظالمين مثله. وإن أحببتموه عرفتم العدل ورددتم الظالم إليه» (نعيمة، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٥٩)، ولكن في رأينا ليست الإدارة مع الظالم مجدير؛ لأنّها توفرّ الطريق لظلمه. ويتحدّث عن الظلم الذى ارتكبه الإنسان في الحروب، ويرى ليست هذه الحروب ظالمة بل الظالم هو الإنسان. الظلم يظلم قلب الإنسان، ويسود روحه بحيث لا يجد طريقا إلى الحرية؛ لأنّه يبقى في سواد ظلمه. وعندما يحتمّ الجور على الإنسان وأعماله فهو قاسى القلب ولا يعرف المحبة والعدالة فهكذا هو أسير بيد ظلمه وليس حرا.

الكذب والخيانة

أشد ما يؤلم روح نعيمة ويعذّبه هو الكذب وعدم الصداقة كما يقول نفسه: «يؤلمنى أشدّ الألم أن ينزلق لسانى روحى، إلى الكذب». (نعيمة، اليوم الأخير، ١٩٧٢م: ٩) كما يقول: «الكذب أحبولة لاتصطاد إلا الكذوب». (نعيمة، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٣٣) فكما يقترح الأستاذ أحمد أمين هناك طريقة واحدة للصدق وعدم الكذب وهو: «أن

يقول الإنسان الحق، كل الحق، لا لشيء غير الحق.» (أمين، ١٩٦٩م: ١٩٩) وعندما يكذب الإنسان غيره كأصدقائه وأهله فهو يكذب نفسه أيضا، فعلينا أن نهرب من هذه الصفة السيئة. فأفضل الفضائل وأحسن الصفات هو الصداقة والبعد عن الكذب. وأما الخيانة فهي جهيض الأمانة. (نعيمه، كرم على درب، ١٩٧٢م: ٧٢) فالكذب والخيانة صفتان رذيلتان تبتعدان روح الصدق عن نفس الإنسان وتضعبان سيره نحو الحرية.

وأما بعض نصائح نعيمه حول البعد عن هذه الصفات الرذيلة:

«لا تحتقروا أحدا من الناس. فخير لكم أن تكونوا محتقرين من جميع الناس من أن تحتقروا إنسانا واحدا. لأنكم إذا احتقرتم أى إنسان احتقرتم الإله المشمول فيه. وإذا احتقرتم الإله المشمول فى أى إنسان فكأنكم احتقرتموه فى نفوسكم. وإن أنتم احتقرتم الإله المشمول فيكم هو دليلكم إلى الميناء، إلى الإله الشامل فكيف ترجون أن تبلغوا ميناءكم؟» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٣٠٣)

إنه ينهى الإنسان عن البغض قائلا: «وأنتم إن تخلصتم من ضرر مسوس باقتلاعه فكيف تقتلعون قلبا نخره سوس الحسد أو البغضاء أو الخيبة؟» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٦٧) يؤيد نعيمه ضربا من البغض وهو البغض على ما فى الناس من ضعف وإثم. فعلى الإنسان أن ينزع ثوب البغضاء لأنها «تفصلكم عن الإنسان أو الشيء الذى تبغضون. ومادمتهم منفصلين عن أى شيء أو أى إنسان بقيتم منفصلين عن الله الكائن فى ذلك الشيء وذلك الإنسان» (المصدر نفسه: ١٣٩)، فالبغض يبعد الإنسان عن الله لأن الذى يسود قلبه بالبغض لا يعرف الله.

إنه يرى كل هذه الرذائل «عقالات للروح وحجارة رحي فى عنقه. والله ليس فى شيء منها. أما السبيل إلى الله فسييل التعرّى» (المصدر نفسه: ١٣٩)؛ فعلى الإنسان أن يهرب من الشيء الذى ليس فيه لون من الله.

القلب المطمئن يجد طريقه ويسلكها دون الرعب، ولكن القلب الخائف لا يستطيع الشعور بالحرية لأنه فى قيد خوفه. وأما نكبات الحياة فى رأى نعيمه فهي: «أن تنتفس الهواء لنحيا ثم أن ننفث فى الهواء، سموم أحقادنا وأطماعنا لنميت ونموت.»

(المصدر نفسه: ٩٢-٩١)؛ كما يقول: «هي النكبة أن تسقينا الأرض من عصير قلبها الطاهر فنسقيها من دماء قلوبنا الممزقة بشفار بغضائنا وأهوائنا.» (المصدر نفسه: ٩٢) إنه بعد هذه النصائح القيّمة يتحسّر على إنسان اليوم، فيقول: «وخطيئة هو اهتمام الإنسان بمحاجاته الدنيويّة أكثر من اهتمامه بمحاجاته الروحيّة... وخطيئة هو الرياء والدّجل والتظاهر بما ليس في القلب وكأنّه من القلب في الصميم.» (نعيمة، من وحي المسيح، ١٩٧٢م: ٧٢-٧١)

إنه يعدّ هذه الموانع في سبيل الحرية من الأسباب الرئيسية للحروب أيضاً: ومثلما للحروب الدامية أسلحتها الفتّاكة كذلك للحروب غير الدامية أسلحتها التي تفتك بالأجساد والأرواح معاً، ولكن بطريقة بطيئة وغير منظورة. ففعلها هو فعل الجرائم الخبيثة في الخليّة الحيّة. من هذه الأسلحة: البغض، والحقد، والفسق، والحسد، والخداع، والتّفاق، والدهاء، والطمع، والجشع، وحبّ المجد والجاه والسلطان والمال.» (المصدر نفسه: ٢٥٨) الذي له نفس كبيرة يسير في سبيل العلوّ والنبل والصفات السامية: «من كان ذا نفس كبيرة كان أنبل من أن يغتاب أحداً من الناس أو أن ينمّ على أحد من الناس. فالغيبة والنميمة أقدار لا يستطيع التغلغل في أجوافها التّنتة والانتشاء بروائحها الكريهة إلا صغار النفوس... ومن كان ذا نفس كبيرة كان أبعد الناس عن التّبجح. والذي نفسه كبيرة لا يكبر على أيّ إنسان، ولا يذلّ لأيّ إنسان. فهو يعلم أن كرامته لا تُصان إلا إذا هو صان كرامة الغير، وإن كرامة تقوم على مذلة الغير لمذلة في ثوب الكرامة وشرفه أرفع من أن يكون ذلك الشرف الذي لا يسلم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدّم. (نعيمة، دُروب، ١٩٧١م: ٧٩-٧٨) فيرى جمال الحياة في الصدق والعفة لا في الكذب والفسق والتكبر.

يعتقد نعيمة بأن الذي في قلبه صفة رذيلة كالحقد والفسق وحبّ المال والسلطان والكذب والرياء، فله روح فقير؛ كما يقول:

كل منافق أو سارق أو فاسق، فقير.

كل غضوب أو حقود أو ناقم، فقير.

كل حسود أو نمام أو مُراء، فقير.

كل مزهو بمال أو جمال أو سلطان، فقير.
كل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله، فقير.
كل معتزّ بقلب أو وسام أو منصب، فقير.
كل من كان ذئباً في جلد حمل، فقير.
كل من أكل خبزه بعرق جبين غير، فقير.
كل من أذلّ جاره ليعتزّ، وأجاعة ليشبع، فقير.
كل من ركب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه، فقير. (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٢٠٤)
فعندما يسير الإنسان في سبيل الله سيراً خالصاً فطبيعياً أن يبتعد عن هذه الموانع والصفات الرذيلة. فعندما الإنسان يصلح نفسه ويسير في الطريق الصحيح يصل إلى قمة الحرية التي بذرها في ذاته وعندئذ يستطيع إصلاح مجتمعه، فالمجتمع الصالح قائم على الأفراد الصالحين، و«الإنسان حر بالطبع، وحرية أعظم ما يملك. كل ما من شأنه أن يشلها هو إذن جائر. فإذا أردنا إقامة مجتمع عادل، وجب علينا اكتشاف شكل ترابط يتميز بصفتين: الأولى أن لن يحمى كل إنسان، الثانية أن لا يعيق حرية أى فرد. (كريسون، ١٩٦٢م: ٢٤٨-٢٤٧) على الإنسان الذي يهدف الحرية أن يبدأ طريقه بنفسه، ويظهر قلبه من الآفات البشرية كالحسد والبغض والظلم والرياء والحقد والكبرياء. وبعد أن تغلب على تلك الآفات فتحلّ محلّها الفضائل والحسنات التي تؤدي إلى الرجاء والفهم والإيمان وفي النهاية تسهّل له طريق المعرفة.

النتيجة

قد دعا نعيمه إلى بناء المدينة الفاضلة التي من أهم أركانها الحرية تحت سيطرة القيم الأخلاقية السامية. وفي رأيه أقدس الواجبات في حياة الإنسان هو المجاهدة في سبيل حرية النفس.

إنه في نزعتة المثالية يتحدث عن الحرية بمعناها الروحي المطلق بحيث يتصل كلامه عن الحرية بكلامه على المعرفة، والإيمان والوعي والإرادة ومادامت هذه الحرية وسيلة يمكن بها للخلاص. هذه الحرية التي يقصدها نعيمه ستحقق عن طريق معرفة الإنسان نفسه وعن طريق الإيمان. وبين المعرفة والحرية صلة وثيقة بحيث هما لا ينفصلان، كما

الإيمان سلاح قوى في كسب الحرية الروحية.

وأما المعرفة فهي غاية حياة الإنسان، وقصده منها هو معرفة النفس، ومعرفة الله، ومن يصل إليها تحقق له الحرية المثلى. إنه يرى حرية الإنسان في نفسه لا في شيء آخر أو مكان آخر. وعندما يكون الإنسان طاهر القلب والفكر فعندئذ له نفس حر يستطيع السيطرة على أفكاره وطموحاته.

إن الحرية هبة إلهية قدّمت للبشر، ولا يقدر أن يسلبها أحد، والجدير بالإنسان أن يسعى في صيانتها. والثورة على الركود والتقاليد والقيود الأرضية هي طريق النجاة والوصول إليها.

إن شهوة المنزل الاجتماعية وشهوة الغنى وشهوة النساء وشهوة الشهرة من أهم موانع الإنسان في الوصول إلى الحرية، أمّا شهوة الخلود فيعدها شئ مجيد.

إنه يدعو الإنسان إلى الابتعاد عن الحسد والبغض والخوف والطمع وحبّ الدنيا؛ لأنها أعداؤه في سبيل الحرية. حيث يكون الجهل ليس للحرية مجال فعلى طالبها أن يسعى نحو المعرفة لقتل الجهل وعندما نهتمّ بأدب نعيمه فنراه منذ عرف الكتابة حتى نهاية عمره خدم المجتمع البشرى في سبيل الفضائل الأخلاقية والنهي عن الرذائل الأخلاقية.

يمكن القول إنه وصل في حياته إلى الحرية الحقيقية؛ لأنه كثيراً ما ينادى بالقيم الأخلاقية وينهى عن الرذائل التي هي موانع الوصول إلى الحرية وعندما ندرس شخصية هذا الأديب الكبير، يثبت لنا هذه الحرية اثباتاً.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

نهج البلاغة.

أمين، أحمد. (١٩٦٩م). الأخلاق. بيروت: دار الكتاب العربي.

خفاجي، محمد عبد المنعم. (١٩٨٦م). قصة الأدب المهجري. بيروت: دار الكتاب اللبناني.

زكا، هدى فؤاد. (١٩٦٢م). «المناحي الفكرية في أدب ميخائيل نعيمة» أطروحة الماجستير.

الجامعة الأمريكية. بيروت.

الفاخوري، حنا. (١٩٨٦م). الجامع في تاريخ الأدب العربي. بيروت: دار الجيل.

- كريسون، اندريه. (١٩٦٢م). تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث. ترجمة رضا، نهاد. الطبعة الاولى. بيروت: منشورات عُويدات.
- المطهرى، مرتضى. (١٤٠٤ق). الإنسان والقدر. ترجمة التسخيري، محمد علي. طهران: مركز إعلام الذكرى الخامسة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
- مطهرى، مرتضى. (١٣٨٤ش). آزادی معنوی. ط ٣٣. انتشارات صدرا.
- نعيمة، ميخائيل. (١٩٧٢م). كرم على درب. ط ٦. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والن
- _____ (١٩٧٣م). صوت العالم. الطبعة السادسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). زاد المعاد. الطبعة السابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٣م). النور والديجور. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). في مهب الريح. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). الآباء والبنون. الطبعة السادسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). اليوم الأخير. الطبعة الرابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). في الغربال الجديد. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧١م). دروب. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٥م). مرداد. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧١م). سبعون في ثلاث مجلدات. الطبعة الرابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٤م). جبران خليل جبران. الطبعة السابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٢م). من وحى المسيح. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٩٣م). أبوبطة. الطبعة العاشرة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧١م). مذكرات الارقش. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
- _____ (١٩٧٣م). أحاديث مع الصحافة. بيروت: أ. بدران وشركاه.
- _____ (١٩٧٣م). يا ابن آدم. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة نوفل.

صورة ماياكوفسكي في شعر عبد الوهاب البياتي وشيركو بيكهس

«دراسة صورولوجية في الأدب المقارن»

خليل پرويني*

هادي نظري منظم**

كاوه خضري***

الملخص

علم الصورة (Imagologie) هو البحث عن صورة الآخر الأجنبي في النص الأدبي. يتيح لنا علم الصورة معرفة الإنسان للإنسان وعبر هذه المعرفة يبرز لنا الجوهر المشترك للإنسانية. وعند ذاك ننطلق إلى عالم الأخوة التي تجمع الأنا بالآخر. ولو تأملنا هذا الجوهر لوجدناه لا يتبلور إلا بالتفاعل مع الآخرين؛ من هنا تبرز أهمية الدراسات الأدبية المقارنة التي تقوم علاقاتنا مع الآخر.

عبد الوهاب البياتي وشيركو بيكهس من عمالقة الشعراء في الشعر العربي والكردي المعاصرين، وأنشد كل منهما قصيدة في وصف ماياكوفسكي الروسي، وقد تمثل الأنا العربي والكردي في شعرهما منظومة علاقات مع الآخر في إطار كله صداقة وود وتمجيد.

تحاول هذه المقالة من خلال المنهج الوصفي - التحليلي والمقارن أن تتوقف عند مواطن التلاقى والخلاف في تصوير البياتي وبيكهس عن الآخر الروسي المتمثل في ماياكوفسكي. والتنتائج تدل على أن الشعارين قد عرضا صورة الآخر الروسي في صورة التسامح؛ وهذا النوع من قراءة الآخر يعتبر من أجمل صور قرائته، والحالة الوحيدة للتبادل الحقيقي.

الكلمات الدلالية: علم الصورة، الأدب المقارن، ماياكوفسكي، عبد الوهاب

البياتي، شيركو بيكهس.

*. جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران. (أستاذ مشارك). parvini@modares.ac.ir

**. جامعة بوعلى سينا، همذان، إيران. (أستاذ مساعد)

***. جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران. (طالب مرحلة الماجستير)

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادي نظري منظم

تاريخ القبول: ١٣٩١/١٠/٢٤ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩١/١٠/٢٠ هـ. ش

المقدمة

أتت الصلة بالآخر من خلال الرحلة والمعاناة، والمقارنة تؤسس فكرة الآخر في الوعي الإنساني، وتنبّه إلى الفجوة التي تفصل مجتمعات الإسلام عن مدنيّته وعن منسوب التقدّم لديه، فتنزله منزلة الميزان الذي يكيل به المسلمون ليعرفوا مقدار ما في حوزتهم من أسباب الكينونة التاريخية والحضارية. لكن قراءة الآخر تتحوّل - في الوقت نفسه - إلى مناسبة لقراءة النفس والذات في مرآته، أو قل إلى مناسبة تكتشف فيها الذات نفسها في غيريّة - أو مغايرة - ذلك الآخر لها. فبالرغم ممّا تسعى إليه الصورة من أمانة ودقّة وصفاء إلا أنّ تمثيلها للواقع ومطابقتها له مطابقة كلية أمر لا يمكن حدوثه. (حنون، ١٩٨٦م: ٨٢)

هذا ومن جهة أخذ موضوع الأنا والآخر أهمية بارزة في الكتابات الفكرية والنقدية وفي شتى العلوم الإنسانية، باعتبار أنّ الكشف عن الأنا لا يتأتّى إلا من خلال الآخر الحاضر باستمرار معها وفيها، وهي علاقة من شأنها أن تنهض على افتراض الغيرية التي يتألف منها الوجود الإنساني المتضمّن دوماً قطبين مختلفين. بل إنّ القضية ما فتئت تتوالد وتتعدّد حتّى صار من العسير تحديد صفة الآخريّة، في عصر يهدف إلى إلغاء الحدود الفاصلة بين الأنا والآخر واختزالها ضمن نطاق واحد هو الأنا الجمعية، بعد العمل على تذويب مقوّمات الأنا لصالح قيم الآخر، الأمر الذي يطرح العديد من مفارقات الهوية والانتماء بالنسبة إلى الأنا نتيجة شعورها الحادّ بفقدان خصوصيتها في علاقتها الجدلية مع الآخر. (بوحلايس، ٢٠٠٩: ص أ)

من ثمّ كان وقوفنا عند المدونة الشعرية لشاعرين، عبد الوهاب البياتي وشيركو بيكيس كنتاج يمثّل هذه البنية دون غيره من النصوص التي يغيب عنها هذا الوعي وذاك التوتر. فقارئ أعمال هذين الشاعرين يدرك أنّها تستجيب بشكل واضح لدراسة من هذا النوع، حيث يتّجه شعرهما نحو رسم صور محدّدة للأنا والآخر ووضعها قاعدة للتعامل بينهما والحكم في شأنهما، إضافة إلى أنّه تجربة قائمة بذاتها تتقاطع مع التجارب الأخرى؛ في الوقت الذي تحافظ فيه على خصوصية الرؤية وتفردّها، بوساطتها استطاع أن يتخذ لنفسه وضعاً خاصاً على محور التحوّلات التاريخية بإفرازاتها اللامتناهية التي

تتجاوز الحيز الجغرافى المحدود إلى العالم الذى نعيش فيه ونتفاعل معه. ورغم ذلك كله، فإنّ الشاعرين لم ينالا المنزلة التى يستحقّانها من الدراسة والتقويم فى هذا المجال. وإيماناً منّا بأنّ البحث متواصل، فقد نظرنا فى قصيدتى كلّ من الشاعرين "إلى فلاديمير ماياكوفسكى"^١، من الزاوية التى تكسّر ثبات الآخر، كما تحافظ على مسافة تحقق الصورة بينهما. والسبب فى اختيار هذين الشاعرين هنا أمور، منها ما يلي: كلا الشاعرين من عمالقة الشعر الحديث فى الأدبين العربى والكردى، وهما عراقيان. يتشابه منهجهما الشعرى فى كثير من الجوانب.

إنهما كانا يعيشان فى فترة زمنية محددة وينتميان إلى جيل واحد؛ إلّا أن البياتى توفى، لكن شيركو ما يزال حياً وينظم الشعر. وبالمناسبة يحسن الإشارة إلى أن العلاقات الكردية - العربية قديمة عريقة وهى ما تزال وطيدة. من هنا نلاحظ نوعاً من النضال المشترك والرؤية المتشابهة بين شعراء الكرد والعرب تجاه الحياة وغيرها من القضايا.

١. فلاديمير ماياكوفسكى (Vladimir Mayakovsky)، كاتب وشاعر روسى. واحد من أهم وأبرز شعراء النصف الأول من القرن العشرين، ليس فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى، فحسب، بل والعالم أيضاً. وُصف مايكوفسكى بشاعر الثورة الاشتراكية الأول، ورائد التجديد فى الشعر الروسى الثورى. ولد عام ١٨٩٣م فى بلدة بغدادى، فى جورجيا، التحق فيما بعد بكلية الفنون الجميلة عام ١٩١١م. تعرّف فى موسكو على الفكر الماركسى، وشارك فى نشاطات حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى. كتب العديد من المسرحيات والقصائد، من أهمها قصيدة غيمة فى سرّال، التى سماها بذلك الاسم بعد اعتراض الرقابة على الاسم الاصلي لها، وهو (الحواري الثالث عشر). امتازت تجربة مايكوفسكى الشعرية بالبساطة تماماً، كشعر بوشكين ويسنين، رغم أن قصائده الأولى كانت صعبة وغير مفهومة، لأنه حاول تحطيم الأسلوب الشعرى المألوف المتداول، وأدخل إلى الشعر أسلوباً جديداً، إذ أعلن: «أريد أن أصنع فناً اشتراكياً». انتحر ماياكوفسكى فى ١٤ ابريل عام ١٩٣٠م بعد فشله فى حياته العاطفية، وعدم تحقيق الثورة طموحاته وأحلامه. بعد إعلان انتحار شاعر الثورة الأول، قام الاتحاد السوفيتى لتكريم ذلك المبدع الذى لم يلاق فى حياته ما يلزمه من التقدير، فأقيم له تمثال وسط موسكو، وطبعت دواوينه فى ملايين النسخ، وتمّ الاحتفاء به فى كل المناسبات الأدبية والفنية، لكن الغائب حقاً هو أمر فلاديمير مايكوفسكى كما قال هو: «لقد انتهى الأمر». عدّ ديوان «صفحة على وجه الرأى العام» - وهو ديوان يتبنى أفكار التيار المستقبلى - أول أعمال ماياكوفسكى الشعرية ويتضمن قصائد مثل «صباح» و«ليل» تنتقد فى مجملها الأوضاع السياسية لروسيا ما قبل الثورة. نشرت قصيدة ماياكوفسكى الأشهر - غيمة فى سرّال - عام ١٩١٥م وتميّزت عن سابقتها بطولها النسبى وبإثارتها للرأى العام حيث تناولت العديد من المواضيع الساخنة مثل الأديان والفنون وخاصة الحب. (طهماسى، ١٣٨٧ش: ٤٠٠-٤٠١)

وهذه المقالة تحاول - من خلال المنهج الوصفي - التحليلي والمقارني - أن تبين مواطن التلاقى والخلاف في القصيدتين المشار إليهما، وتتخذ ذلك وسيلة لتحليل صورة الآخر الروسي ماياكوفسكى في شعر البياتي وبيكهس.

سؤال البحث

ما هي مواطن التلاقى والخلاف بين عبد الوهاب البياتي وشيركو بيكهس في تصويرهما عن ماياكوفسكى؟

خلفية البحث

مقالة عنوانها: "الحضور الإسباني في شعر عبد الوهاب البياتي" (١٩٩٨)، كتبها الدكتور خالد سالم. والمقالة تحاول أن تبين مدى تطرق البياتي إلى المدن الإسبانية كمدريد، غرناطة وكبار رجال الأدب والفن كبيكاسو، لوركا وسلفادور دالي في شعره. بررسى تطبيقى زندگى وآثار ماياكوفسكى واحمد شاملو ونوآورى آنها در شعر (١٣٨٨ش): وهو عنوان لبحث قدمته سميرا اسماعيلي لنيل درجة الماجستير من جامعة طهران.

مقالة عنوانها: "صورة المرأة في شعر عبد الوهاب البياتي واحمد شاملو" (٢٠١١)، كتبها الدكتورة ناهده فوزى ومهروز باقرى. المقالة محاولة لبيان مكانة المرأة كأم وزوجة ومعشوق في شعر البياتي وشاملو.

كتاب عنوانه: التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربى المعاصر (٢٠٠٩): ألفه أحمد ياسين السليمانى. والكتاب يناقش ظاهرة لم يشغل بها النقد الأدبى من قبل سوى عبر تناولات جزئية، ألا وهى ظاهرة "الأنا والآخر"، ويتطرق إلى الآخر فى الأدب العربى القديم والمعاصر، ويتناول ذلك فى إيجاز بالغ فى بعض أشعار البياتي و...، إلا أنه لم يُشر - لا من قريب ولا من بعيد - إلى الآخر الروسى المتمثل فى ماياكوفسكى. كتاب عنوانه: الآخر فى الشعر العربى الحديث (٢٠١٠): من تأليف نجم عبد الله كاظم، والكتاب يتناول حضور الآخر فى الشعر العربى الحديث فى القرن العشرين، ويعالج هذه الظاهرة فى شعر البياتي أيضاً، ولكنه يغفل صورة ماياكوفسكى إغفالاً تاماً.

كتاب عنوانه: "صورة المكان ودلالته الجمالية فى شعر شيركو بيكهس" (٢٠١١): ألفه

الناقد والكاتب المسرحى صباح الأنبارى. والكتاب فى جملته محاولة قيمة فى استعراض بنية المكان فى قصائد شيركو بدلالاتها الجمالية، ومخزونها الإيحائى، والميثولوجى، وطاقاتها التحويلية، فضلاً عن كثافتها التى منحت شعر شيركو هوية كردستانية وروحاً كردية خالصتين.

وتقييماً لتلك المحاولات نقول إنَّ كلاً منها يقوم بالتفحص فى زاوية من زوايا علم الصورة؛ ولكننا لم نحصل على كتاب أو مقالة تعنى بدراسة الآخر فى شعر البياتى وشيركو بىكس معاً. من هنا يمكن اعتبار هذه المقالة محاولة جديدة.

أدب البحث النظرى

مفهوم الصورة

يرتبط مفهوم الصورة بمفهوم المرآة، التى تعرّف بأنّها سطح يعكس كل ما يقوم أمامه، فإنّ شيئاً يمتلك خاصية السطح العاكس فهو مرآة. (رجب، ١٩٩٤م: ١٥) إنّ هذا التعريف العام للمرآة يحيلنا إلى مفهوم الصورة التى تمثل انعكاساً لأصل سابق لها. انطلاقاً من هذه العلاقة بين الصّورة وأصلها تأتى أهمية الحديث عن الأنا والآخر وارتباطهما بهذا المصطلح حيث تعمل ذات الآخر مرآة نرى فيها ذاتنا التى تعمل بدورها كمرآة تساعد الآخر على رؤية ذاته، ممّا ينتج تبادلاً للنظرات وتقاطعها فيغدو بذلك الناظر منظوراً إليه، والمنظور إليه ناظراً فى آن معاً. (بوحلايس، ٢٠٠٩م: ١٤) وقد نفهم من هذا معنى المثلية والتطابق الكلى بين الصّورة وأصلها فى حين أنّ الصورة التى يكوّنها أديب عن أديب آخر لا تطابق الواقع الحسى وليست شديدة القرب منه، ولكنها ليست مختلفة عنه تمام الاختلاف، إنّها رؤية معقولة لشعب عن شعب آخر، تعتمد على عوامل عقلية وذاتية. (حنون، ١٩٨٦: ٨٢) فبالرغم ممّا تسعى إليه الصورة من أمانة ودقّة وصفاء إلا أنّ تمثيلها للواقع ومطابقتها له مطابقة كلية أمر لا يمكن حدوثه، ذلك أنّ الصورة غير ثابتة، فالشخص يتغير دائماً.

مجال ظهور علم الصّورة

تعدّ دراسة الصورة الأدبية أو الصورولوجيا ١ أحد فروع الأدب المقارن وأحدث

مجالات البحث فيه وأهمّها. وفي الحقيقة كلمة الصورة الأدبية من الجدة بحيث لا نجد لها حتّى في القواميس الجديدة معادلاً. (نامور مطلق، ١٣٨٨ش: ١٢١) ويتحدّث محمد غنيمي هلال عن هذا اللون من الدراسات الأدبية بقوله: «هذا أحدث ميدان من ميادين البحث في الأدب المقارن لا ترجع أقدم البحوث فيه إلى أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنّه - مع حداثة نشأته - غنّى بالبحوث التي تبشّر بأنّه سيكون من أوسع ميادين الأدب المقارن وأكثرها رواداً في المستقبل.» (هلال، ٢٠٠٣م: ٤١٩) وقد ظهر علم الصورة في المدرسة الفرنسية مع جان ماري كاريه،^١ كما أخذه فرانسوا غويار^٢ وهو أحد أقطاب الأدب المقارن في فرنسا ودافع عنه في كتابه "الأدب المقارن" عام ١٩٥١م. ومن ثمّ أخذ يتطوّر هذا النوع من الدراسات بشكل سريع. (رايس، ٢٠٠٤م: ١٢)

صور الشعب نوعان: الأول هو صورة شعب في أدبه وهذا النوع لا يتعدّى إطاره القومي واللغوي مثل صورة الفرنسيين في أدبهم وصورة المرأة الألمانية لدى أديب ألماني وهو النوع الذي تكون فيه الأنا صورة للأنا ذاتها وتتطوى هذه الصور على بعد معرفي مؤثر ويسهم في تشكيل الوعي الجماعي، ليرى الشعب صورة نفسه فيكتشف ما به من عيوب ويسعى إلى تصحيحها. (عصفور، ١٩٩٨م: ٩٠) والثاني هو صورة شعب في أدب شعب آخر. لعلّ من الضروري وجود نسبة من الاهتمام المشترك بين شعبين لكي يكون أحدهم صورة في أدبه عن شعب آخر؛ فالأهم لا تهتمّ إلّا بالشعوب المجاورة لها أو التي تشترك معها في مسألة، أو أن يكون لها معها مصالح اقتصادية، أو تريد كسب ودّها أو تخشى بأسها. وبذلك يكون الاهتمام هو الدافع إلى رصد صور علاقات الشعوب متأثرة بشعوب أخرى. (حنون، ١٩٨٦م: ٦٩) فنجد صورة فرنسا في بريطانيا، صورة روسيا في الحياة الثقافية الفرنسية، صورة كردستان في الوطن العربي وصورة روسيا في الأدبين العربي والكردى و... . والملاحظ أنّ هذا النوع من الدراسات يتكوّن من شقين:

أ. صورة شعب كما يصوّره مؤلف ما من أمة أخرى؛ وتأتي هذه الصورة بعدما يتأثر أديب معين من شعب بشعب آخر، ونتيجة لذاك التأثير يرسم صورة للشعب الذي تأثر به في أعماله الأدبية مثل "العراق في أدب شيركو بيكهس" وفي هذه الحالة «يكون التركيز

1. Jean-Marie Carr

2. M.f.guyard

على حياة الكاتب ومدى صلته بالبلد المقصود.» (هلال، ٢٠٠٣م: ٩١)
ب. صورة شعب فى شكل أدبى معين لدى شعب آخر وتنتج عن طريق تأثير شعب فى آخر وتركيز أدباء الشعب المتأثر على تأثير الشعب المؤثر فى فن أدبى معين كالرواية أو الشعر. (بوحلايس، ٢٠٠٩م: ١٧)

لأنستطيع أن نستقرّ على تحديد دقيق للأنا والآخر فى الفكر العربى والكردى نظراً لاتساع دائرتيهما وغموض دلالتيهما؛ فالأنا قد تعنى فى الفكر العربى: «الإسلام، والعروبة، والتخلف، وفلسطين» وألخ. كما أن الأنا قد تعنى فى الفكر الكردى: «الكردية، والشرف، والمظلوم، وحلبجه» وألخ. فهى دوائر متداخلة يصعب الفصل بينها أو حصرها ضمن مجال محدّد ولاتتمّ معرفة الأنا والآخر من دون اختزالهما وإذا اختزلنا دائرة الأنا فإننا نجدها تصبّ فى الاستخدام الشائع وهو "الشرق" فى مقابل "الغرب"؛ فالآخر اعتبر الشرق مفهوماً يمثّل نقيض الغرب وليس له حدود، بل يجوز أن يعنى كلّ العالم، الذى لايدخل فى دائرة الغرب، لكنّه اقتصر على الشرق الأكثر قرباً الذى كان ولايزال الغرب يحتكّ به؛ وهذا الشرق يضمّ العالم العربى وإيران وتركيا وكردستان. (أفاية، ١٩٩٣م: ٩٦)

صورة الآخر لدى الأنا

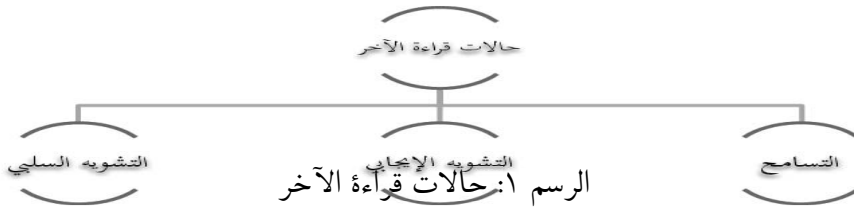
قبل أن نتحدّث عن الآخر لابدّ أن نشير إلى أنّ صورة الأنا تستند إلى تجارب عاشها الآخرون من الأدباء والأجانب فى شعب آخر، كالذى نشاهدها من الصور التى يرسمها الأوروبيون من البلدان الشرقية عموماً والإسلامية منها خاصة. فهذه الصورة فى عمومها لاتخرج عن دائرة العداء الذى تغذّت به المخيلة الأوروبية والذى ساهم فى تأصيل رؤية غربية عدائية للإسلام والمسلمين؛ فكأنّهم نسوا ما اقتبسوا من الحضارة الإسلامية ولم تبق فى ذاكرتهم إلّا صور سلبية ونظرات قذحية للإسلام. (مرتاض، ٢٠٠٣م: ٩٦) أما حول الآخر، فمن ينفى الآخر، ينفى ذاته، لأنّ الآخر مكملّ للذات، ومن يحتزل الآخر يحتزل ذاته. ذلك أنّ الذات المتعدّدة تقتضى وجود آخر متعدّد. إنّ صورة الأنا تستند إلى تجارب وخبرات غنية عاشها الأديب فى المجتمع الذى يصوره عن كذب، إذ ولد ونشأ فى ذلك المجتمع وهو يعرف العديد من أبنائه، وتربطه ببعضهم علاقات قرابة وصداقة وغيرها من العلاقات الاجتماعية والنفسية، وهكذا فإن المعرفة العميقة والشاملة بالمجتمع الذى

يصوره الأديب تجعل الصورة التي يرسمها في أدبه غنية ودقيقة وتفصيلية، وذلك خلافاً لصورة يقدمها أديب لشعب أجنبي لا يعرفه حق المعرفة "أليس أهل مكة أدرى بشعابها". (حمود، ٢٠١٠م: ١٤) فقد تعددت حالات الفهم والقراءة في صورة الآخر وذلك حسب تأويل الصورة، إذ من المعروف أن هذا التأويل يتأثر بالسياق التاريخي، كما يتأثر بالسياق الثقافي ولا نستطيع أن نغفل أثر التجربة الشخصية والرحلات في رسم الصورة. (المصدر نفسه: ٢٧) لعل من أهم الحالات التي يمكننا تلمسها هي:

أ. "التشويه السلبي" حيث تسيطر على الأنا المبدعة أو الدارسة مشاعر التفوق على الآخر وغالباً ما تعززها العلاقات العدائية مع الآخر عبر التاريخ.

ب. "التشويه الإيجابي" حيث تسيطر على الأنا المبدعة أو الدارسة مشاعر الدونية، فتم من خلالها رؤية الواقع الثقافي الأجنبي في حالة من التفوق المطلق على الثقافة الوطنية الأصلية. فمثلاً نجد بعض الكتاب العرب أو الكتاب الكرد منبهرين بالنموذج الغربي للحياة إلى درجة نجد بعضهم لم يكتف أن يكون من دعاة الحضارة الغربية، بل وجدناه يغض الطرف عن مشكلاتها.

ج. "التسامح" حيث تسيطر على الأنا المبدعة أو الدارسة، الرؤية المتوازنة للذات والآخر، فترسم صورة الآخر بروح موضوعية، يسودها التسامح، فيتم تقديم الصورة عبر رؤية واعية، تعتمد العلم، وتصغي لنبض الإنسان، وبذلك تستطيع أن تنظر للآخر باعتباره ندّاً للذات وفي هذه الحالة يحتاج الأنا المبدعة والدارسة إلى تكوين جديد على المستوى المعرفي والإنساني. (المصدر نفسه: ٢٨)

صورة ماياكوفسكي في شعر عبدالوهاب البياتي^١

١. ولد في بغداد عام ١٩٢٦م. تخرج من دارالمعلمين العالية ببغداد، حاملاً منها شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام ١٩٥٠. اشتغل بالتدريس، و مارس الصحافة. ولكن تحسّسه بقضية

بادئ ذى بدء تحسن الإشارة إلى أن «حضور الآخر بأشكاله المختلفة يتواصل فى الشعر العربى مع مسيرة التاريخ ببساطة، بسبب وجود هذا الآخر مع العربى أو قريباً منه؛ ومادام كذلك، فلا بد أن تتحقق علاقات متنوعة للأمة معه بتنوع الظروف والأزمان وعبر كل العصور، كما سنجده فى العصر الحديث.» (عبدالله كاظم، ٢٠١٠م: ٢٧-٢٨) ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن: «العالم كله، بجغرافيته وتاريخه وشعوبه وأحداثه ووقائعه كاد يحضر فى شعر عبدالوهاب البياتى.» (المصدر نفسه: ٦٧) وهنا نبدأ بتحليل قصيدة البياتى التى أنشدها عام ١٩٦٠م فى موسكو لتبجيل الشاعر الروسى ماياكوفسكى. والعنوان "إلى فلاديمير ماياكوفسكى" يدلّ بوضوح على إخلاص الشاعر العراقى لنظيره الروسى، ومدحه له. يمكن أن نقسّم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع:

المقطع الأول:

مايا..كوفسكى / فى وجه النقاد اللؤماء / يرفع جبهته المعصوبة^١
وقصيدة / بالدم مكتوبة / وعصاه الثلجية / تفرع روسية / أرض الحرية. (البياتى، ١٩٩٥م: ١ / ٤٠١)

إذا دققنا فى هذا المقطع الرائع، نستطيع أن نميز بين مشاهد ثلاثة. فى المشهد الأول يبدأ الشاعر قصيدته باسم الآخر الروسى المتمثل فى ماياكوفسكى؛ وهذا النوع من التعامل مع الآخر يدلّ على مدى اهتمام الشاعر به. ويبدو لنا من هذا المطلع أنّ البياتى كان متأثراً بماياكوفسكى. فالبياتى يعترف بعبقريّة ماياكوفسكى الشعرية؛ وبهذا نفهم أنّه يتحدّث عن شاعر كبير؛ ثم يتحدّث عن النقاد الذين يلومون ماياكوفسكى

بلاده وقضايا الإنسانية جميعاً، قاده للنضال. فعُذّب واضطُهد وفُصلَ عن وظيفته عام ١٩٥٤م و تعرّض للملاحقة. فسافر إلى بيروت وعاش مدةً فى لبنان، ثم انتقل إلى مصر، ومنها إلى السّورية، و زار الإتحاد السّوفيتى و هو كان المتحدّث الثقافى العراقى فى موسكو للأعوام كثيرة. بدأ البياتى حياته شاعراً رومانتيكياً حالمًا بالحياة و دنيا الطفولة و عالم المثل؛ ثم أفادت نفسه، فوجدها تصطدم بالحقائق الصّارمة، و الواقع المرير. فاستولى على نفس الشاعر السّامة، فنفر من المدينة و ثار على الرّجعية و التقاليد، و حطّم القوالب القديمة، و اتخذ أسلوباً جديداً للتعبير عن قسوة الحياة، و عمّا يعتلج فى صدره من أشجان. من أشهر دواوينه: ملائكة و شياطين، أباريق مهمشمة، المجد للأطفال و الزّيتون، رسالة إلى ناظم حكمت. (فرزاد، ١٣٩٠ش: ١٤٩)

ويشير إلى صموده وعدم رضوخه ورفعته تجاه الخصوم والنقاد: «يرفع جبهته المعصوبة!» فهو مرفوع الرأس، وعجز خصومه عن أن ينالوا من عرضه، رغم أن جبهته من أثر عداوتهم جريحة، فهي تنزف دماً ومن هنا تصبغ قصيدته بالدم! بم يدافع ماياكوفسكى عن نفسه؟ يجب البياقي: بقصيدة مكتوبة بالدم؛ فالشاعر والأديب الثوروى الروسى يدافع عن نفسه وعن طموحات الثوار بأدبه. ولا عجب! فهو لا يملك إلا شعراً نافذاً وكلاماً ساحراً؛ وقد كلفه هذا الشعرُ الصادق، النابغ من أعماق وجوده ثناً باهظاً! ولا ينسى البياقي أن يتحدث عن روسيا؛ فقد زارها وأقام بها أعواماً؛ ومن هنا يغتنم الفرصة ويشير ضمناً إلى طبيعة روسيا الباردة الثلوجة، ويقول إن ماياكوفسكى بعصاه الثلجية (= شعره الوطنى الموجه المنير والخنارق للعادة كعصا موسى) يُنبئ الشعب الروسى ويستنهضه ويثير فيه كوامن الحماس والنخوة. والبياقي يصف روسيا بأرض الحرية، وهو بهذا يوجه سهام النقد ضمناً نحو القائمين على بلاده، الذين ضيقوا الخناق على الشعب العراقى المضطهد؛ وهذا إن دل على شىء فعلى ما يحمل صدر البياقي من الألم والحسرة الناتجين عن القهر وانعدام الحرية فى موطنه وفى غيره من الأقطار العربية؛ فالآخر مرآة يرى الأنا فيها نفسه.

والجدير بالذكر أنه «وفى ظل عنفوان اليسار العالمى، خلال عقدى الخمسينيات والستينيات بشكل خاص، كانت موسكو واحداً من رموز العالمية، فحضرت لدى شعراء اليسار العربى ومنهم البياقي.» (عبدالله كاظم، ٢٠١٠م: ٥٩) ولعل فى هذا سر وصف روسيا بأرض الحرية.

والشاعر - كما هو معروف - قد عانى من حياة كلها نضال ونفى وتعب وعنت؛ وقد نتج ذلك كله عن الدكتاتورية والاستبداد؛ وقد جاء ذلك كله فى تسلسل منطقى كشف عن آراء البياقي فى عدة أمور: رؤية البياقي تجاه الآخر الروسى فى هذا المقطع رؤية من النوع الثانى والثالث، والمراد التشويه الإيجابى والتسامح. عندما يصف الشاعر روسيا بأرض الحرية، يحس القارئ بأن البياقي يعطى الفضل فى مجال الحرية إلى الآخر الغربى، وهذا تشويه إيجابى. من جهة أخرى إن القصيدة مبنية على الوعى من قبل الشاعر بعيداً عن التشويه السلبي. نراه وهو يمدح ماياكوفسكى ويعرفه حق معرفته، كما أنه يعرف بلاد الشاعر الروسى؛ فقد أقام فيها سنوات - كما تقدم - ثم إن البياقي قام فى وجه اللؤماء

من الخصوم والنقاد الذين يتعرضون لماياكوفسكى ونقدهم؛ كأنه يريد أن يقول: إن الشاعر الروسى لا يجدر بهذا القدر من النقد والإهانة؛ إذاً ظهر البياتى فى هذا المشهد فى موقف تسامحى تجاه الشاعر والمفكر الثوروى الروسى؛ صورّه وكأنه برىء ممّا يقول النقاد. وهذا إن دل على شىء فعلى انتماء البياتى - كنظيره الروسى - إلى الشعراء العقائديين والمرتبطين باليسار العالمى فكرياً وايدولوجياً، وتعاطفه معهم.

المجدول ١: صورة الآخر عند البياتى فى المقطع الأول

عدد المشاهد	آليات تشكيل صورة الآخر لدى البياتى	حالات قراءة الآخر عند البياتى فى المقطع الأول
٣	ماياكوفسكى/النقاد/ شعر ماياكوفسكى/ روسيا وطبيعتها/ الحرية	التشويه الإيجابى والتسامح

المقطع الثانى

الحقد يلمع فى عيون ذوى اللحي الصُفر الطوال/ القاتلى "بوشكين" الجبناء/ أشباه الرجال/ سرقوا ابتسامته/ وسموا خبزه بالبغض/ لكنّ الليال/ دارت على أقلامهم/ دارت، وكسّرت النصال/ وخبث عيون ذوى اللحي الصفر الطوال/ لكن وجهك، يا رفيقى/ لا يزال/ فى ليل موسكو/ ساخراً منهم/ ومن عبث الظلال. (البياتى، ١٩٩٥: ١/٤٠١)

من أهم ميزات الآخر كما أشرنا فهم الذات. يعكس الآخر أشكال التشويه نفسها وبذلك نستطيع أن نتعرف على بعض الإشكاليات الفكرية والاجتماعية والنفسية التى نعانيها فى مجال رؤية الآخر. (حمود، ٢٠١٠م: ٣٠) فى المشهد الأول من هذا المقطع يتحدث الشاعر عن الذين تجاوزوا حدّ النقد المعقول، وأصبحوا يعادون ماياكوفسكى. وهذه صورة مذمومة لأعداء ماياكوفسكى؛ فأعداؤه ظلمة بعيدون عن الرجولة والمروءة، ولذا يصفهم البياتى بأشباه الرجال؛ والتعبير مستقى من كلام الإمام على (ع)، إذ يصف به أصحابه المتخاذلين المتهاونين فى تنفيذ أوامره. (راجع: نهج البلاغة، ١٣٧٧ش: ٢٨)

فى المشهد الثانى يختم الشاعر قوله بدوران الأيام ويعلن فشل الأعداء الذين

وقفوا في وجه مايكوفسكى بقوله: «وخت عيون ذوى اللحي الصفر». فالفائز هو مايكوفسكى: «لكن وجهك يا رفيقى لا يزال ساخراً منهم». وفي لفظة "يا رفيقى" تعاطف مع الشاعر الروسى، وإشعار منه بأنه يرتبط به قلباً وقالباً.

والمشهد الثالث هو صورة مايكوفسكى البيضاء في ليلة من ليالى موسكو. ويتّضح أنّ البياقى كان متأثراً بطبيعة روسيا الجميلة. وهنا للمرة الثانية يتحدّث عنها في إيجاز شديد، ولكن هذه المرة يتحدّث عن جمال ليايلها بعد أن لمح إلى طبيعة روسيا الباردة. إذاً الصورة الأولى ردّ فعل من قبل البياقى تجاه اللؤماء من خصوم الثورة. ويبدو البياقى في الصورة الثانية وكأنّه رسّام رسم صورة مايكوفسكى في ليلة قمراء. والصورة الثالثة محاولة أخرى لوصف موسكو والإشادة بجمالها، كأن البياقى ترى صورة روسيا كلّها في هذه المدينة. وهذا أمر اعتيادى؛ لأنّنا حين نتأمل شعر أى شاعر عربى تقريباً، فإنّنا لا بدّ أن نتلمس في بعضه حضوراً لمدن ومواقع وأمكنة أخرى من بينها ما هو أجنبى، وهى تمثّل لنا هنا بعض متعلقات الآخر بالطبع، لتعكس تجربة للشاعر، حياتية أو ثقافية أو حتّى على سبيل الزيارة أو المرور. (عبدالله كاظم، ٢٠١٠م: ٤٦) ونعتقد أنّ الغالبية العظمى لهذا الحضور يكون من ناحية الإعجاب والانبهار بتلك المدن من قبل الشاعر. شأنه في ذلك شأن عدد غير قليل من أبناء جنسه وغيرهم من سكان بلدان العالم الثالث المنتمين قلباً وقالباً إلى الاتحاد السوفيتى السابق باعتباره أحد القوى الكبرى في العالم، وأقوى وأعظم دولة ضمن بلدان الكتلة الشرقية. وأخيراً صوّر البياقى في هذا المقطع صورة مايكوفسكى في حالة بعيدة عن التشوية الإيجابى والسلبى؛ وذلك لأنّه دخل في هذا المقطع بروح موضوعية بعيداً عن الغرض.

المجدول ٢: صورة الآخر عند البياقى في المقطع الثانى

عدد المشاهد	آليات تشكيل صورة الآخر لدى البياقى	حالة قراءة الآخر عند البياقى
٣	أشباه الرجال/ خبت عيون ذوى اللحي الصفر/ وجه رفيقى/ ليل موسكو	التسامح

المقطع الثالث

وأخيراً ينهى البياتى قصيدته بقوله:

مايا..كوفسكى / يرفع جبهته المعصوبة / فى وجه النقّاد اللّؤماء. (البياتى، ١٩٩٥م:

١ / ٤٠٢)

وهذا النوع من التكرار فى آخر القصيدة تأكيد من قبل الشاعر على ما ادعاه فى بداية القصيدة، وتقرير له. فهو يتحدث عن الآخر الروسى المتمثل فى ماياكوفسكى، ويدافع عنه بكل ما لديه من ألفاظ وتعايير. وقد أصدر حكمه النهائى على ما يشيعه خصومه السياسيون من ادعاءات واهية: ماياكوفسكى هو الفائز الوحيد؛ لأنّه هو الذى يرفع جبهته المعصوبة - الجريحة من عداوة الأعداء ونقمتهم - فى وجه الخصوم. ويبدو أنّ إشارات البياتى فى هذا الشعر مرآة يرى الشاعر فيها نفسه؛ لأنّ البياتى أيضاً كان من الذين سلكوا تلك الطريق، طريق مواجهة اللّؤماء من النقّاد، ولعل هذا من البواعث الرئيسة لإنشاد هذا الشعر.

صورة ماياكوفسكى فى شعر شيركو بيكهس^١

١. ولد شيركو عام ١٩٤٠م فى حى من أحياء السليمانية، ولحظة رأى النور للمرة الأولى رسمت القابلة على جبينه صليب آلامه و عذاباته، وعلى رأسه وضعت إكليل شوكة توج غربته التى ستمتدّ مع العمر إلى شياؤه المنافى اسفيناً بين أضلعه المتقاطعة. لقد كتب شيركو العذاب والكتابة. العذاب الذى نمت فى رحمه الكلمات والصور والرؤى و طلاسسم الوجود (الأنبارى، ٢٠١١: ١٤). فى الثامنة من عمره غادره الأب راحلاً إلى العالم الآخر فورث عنه أشجان كردستان، و هموم الوطن. شيركو بيكهس هو ابن الطبيعة الكردستانية بحق، وهو الناطق بجمالها و فتنها، قسوتها و غنجها. برحيل الأب فتحت بوابة الفقر. مع هذا لم يتوقّف شيركو أبداً عن اغتراف ما ينقصه من ينبوع المعرفة الكبير على الرغم من شظف العيش. فى عام ١٩٧٤ التحق و للمرة الثانية بالحركة الكردية للمقاومة و عمل فى الإذاعة و الإعلام و بعد انهيار الحركة إثر اتفاقية آزار ما بين صدام حسين و شاه إيران عام ١٩٧٥ عاد إلى السليمانية. فى أواخر السبعينات أعادته السلطات إلى السليمانية و فى نهاية عام ١٩٨٤ التحق للمرة الثالثة بالمقاومة الجديدة و بعد مضي أكثر من سنتين، سافر الشاعر إلى خارج العراق أولاً إلى إيران و من ثم إلى سورية ثم إيطاليا بدعوة من لجنة حقوق الإنسان فى فلورنسا. فى عام ١٩٩١ و بعد الانتفاضة الجماهيرية رجع الشاعر إلى مدينة السليمانية. و بعد عدة أشهر رشح نفسه على قائمة الخضر كشاعر مستقل فأصبح عضواً فى أول برلمان كردي. نشر باللغة الكردية منذ اصدار أول ديوان له عام ١٩٦٨ و حتى أيامنا هذه أكثر من ثلاثين مجموعة شعرية و تضم هذه الدواوين على القصائد القصيرة، و الطويلة، و المسرحيات الشعرية و النصوص المفتوحة و القصص الشعرية. ترجم من العربية إلى الكردية رواية الشيخ و البحر لأرنست همنغواي. و عن طريق البرلمان أصبح أول وزير للثقافة فى الأقليم. يقول سيد

أنشد شيركو بيكهس في المجلد الأول من ديوانه، في دفتر شعره المعنون ب"من تينوى تيم به گرئه شكى"^١ عام ١٩٧٤م قصيدة تحت عنوان "ماياكوفسكى لتعظيم شأن الشاعر الروسى".

تسهيلاً للبحث في القصيدة ننقسم القصيدة إلى المقطعين:

المقطع الأول

گوى گرن ليم! دهنكم ئهپژينمه چالي..چاوتانهوه/ مؤمي چاوتان..له دهنگما دائه
گيرسينم/تاريکيتان..ئهخۆمهوه/تهنيايهکههم..شۆستهي شهقامي نيوهشهوه/له مۆسکودا..
دهرم ئهکات/چهق بهستنتان..راوم ئهنيّت/بج جيّتان..دالدهم ئهدات/تهنيايهکههم..هه-
موتانم) بيكهس، ٢٠٠٦م: ١/ ٢٨٢)

الترجمة: استمعوا إليّ... أبتّ صوتي في أعماق عيونكم/ أنير..شمعة عيونكم في صوتي/
أشرب... ظلامكم/ الوحيد... أنا... طريق الشارع في منتصف الليل/ في موسكو...
يطردني/ صمودكم..يجعلني أقرّ/ شروdkم..يلجأني/ الوحيد... أنا كلّكم.

سمّى شيركو قصيدته باسم ماياكوفسكى، ومن هذا العنوان نفهم أنّ الشاعر معجب هو الآخر بالأديب الثوروى الروسى؛ لكنّه لم يبدأ القصيدة بذكره مباشرة؛ بل استهلها وهو يدعو الجميع لى يستمعوا إلى ما يقول ويحسنوا الاستماع كى يستوعبوا حديثه: «أبتّ صوتي في أعماق عيونكم.» فى المشهد الثانى يلجأ الشاعر إلى وصف الأمكنة الروسية فى قصيدته حيث يصف موسكو وليلها الطويل: طريق الشارع فى منتصف

على صالحى، الشاعر الفارسى: «إنّ شيركو إمبراطور شعر العالم». و تحققت للشاعر شهرة عالمية قلماً تحققت لغیره، وحصل علي جوائز عالمية عديدة من بينها جائزة "توخولسكى" الأدبية السويدية على يد الرئيس السويدى، كارلسن عام ١٩٨٧م، وجائزة "بیره ميرد" عام ٢٠٠١، وجائزة "العنقاء الذهبية" عام ٢٠٠٥ وأعطاه المجمع الفلورنسى الإيטالى لقب "المواطن". والشاعر لم يزل باقياً على قمة الإنشاد وهو يعيش حالياً مختلفاً بين السلیمانية واستكهلم. وترجمت أشعاره إلى عديد من اللغات منها: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، النرويجية، العربية و الفارسية. و من دون أدنى شكّ تحمل قائمة الشعر العالمى اسم شيركو كأحد أرباب الشعر و هو يساوى شعراء مثل: لوركا، محمود درويش، ريستوس، نرودا، داستاويسكى، شاملو، جبران خليل جبران. (ثاميديان، ١٣٨٧ش: ٨٥)

١. أنا يرفع عطشى باللهيب

الليل/ فى موسكو... يطردنى. هذا امر اعتيادى بالنسبة لشاعر كشيركو، لأنه شاعر الطبيعة والمكان وله يد طولى فى هذا المجال؛ فهو يقول: «المكان هو فسحة وجودنا ومماتنا. وما المهذ واللحد إلا مكانين. لا شىء خارج المكان وما الزمان بدون المكان إلا خواء كما اعتقد.» (الأنبارى، ٢٠١١م: ٥)

وفى المشهد الثالث من هذا المقطع أبدى الشاعر رأيه فى ماياكوفسكى قائلاً: الوحيد... أنا كلّكم. فالشاعر يعتقد بأن الآخر الروسى (ماياكوفسكى) هو رمز لكل ما يدخل فى وجوده من معانى الحزن والصمود. هذا ومن جهة نرى أنه فى هذا المقطع يصل إلى نوع من التلاحم والاتحاد بالشاعر الروسى؛ فكأنه هو ماياكوفسكى وقد أصبح لسان حاله ويصرخ بلسانه. بعبارة أخرى وظّف الشاعرُ القناع^١؛ وهذا لون من ألوان القراءة للآخر يتراوح بين التسامح والتشويه الإيجابى؛ وهو يرجع إلى المتلقى وكيفية قراءته للشعر كى يفهم أى حالة تتناسب مع هذا المقطع الشعرى عند شيركو بيكهس.

المجدول ٣: صورة الآخر عند شيركو بيكهس فى المقطع الأول

عدد المشاهد	آليات تشكيل صورة الآخر لدى بيكهس	حالة قراءة الآخر عند بيكهس فى المقطع الأول
٣	القناع/وحدة الآخر/ الأمكنة: الشارع وموسكو/ تساوى الآخر والكل	يتراوح بين التشويه الإيجابى والتسامح

المقطع الثانى

گوى گرن لیّم، گوى گرتنتان وهک رهشها هه لم ئهکات/ گوى گرتنتان،

١. بالإنجليزية: (persona-masque). يقول جابر عصفور فى تعريفه للقناع: «القناع يتّخذ الشاعر المعاصر ليضفى على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة، تنأى به عن التدفق المباشر للذات، دون أن يخفى الرمز المنظور الذى يحدّد موقف الشاعر من عصره، وغالباً ما يتمثّل رمز القناع فى شخصية من الشخصيات تنطق القصيدة صوتها، وتقدّمها تقديمًا متميزًا، يكشف عالم هذه الشخصية، فى مواقفها أو هواجسها أو علاقتها بغيرها، فتسيطر هذه الشخصية على (قصيدة القناع) وتحدّث بضمير المتكلّم، إلى درجة يخيل إلينا أننا نسمع دلى صوت الشخصية (عصفور، ١٩٨١: ١٢٣).

روانيئيكهووشهكانم بهديي ئهكات/ وشهكانم سهريانيه/ سهريانيهوهللهززين/ گوى
 گرن ليـم، ههر وهك گوى له زهريا ئهگرن/ تهنيايهكم، شهوهكانتان، پهنجهرهن بو
 شيعرهكانم/ ئهيانكههمهوههناسهي/ ئهستيرهكانتان ههلهمژم/ تهنيايهكم"پاريس" له د
 لّما ون بووه/ تهنيايهكم هموتانم. (بيكهس، ٢٠٠٦م: ١/ ٢٨٢)

الترجمة: استمعوا إلى استماعكم ييقظني كالريح الدبور / استماعكم رؤية، تنظر إلى
 كلماتي/ تحسّ كلماتي بالبرودة/ تحسّ بالبرودة ولا ترتجف/ استمعوا إلى كما تستمعون
 إلى البحر/ الوحيد أنا.. ليا ليكم نافذة لأشعاري/ أفتحها وأمصّ أنفاس النجوم/ الوحيد
 أنا.. فُقدت باريس في قلبي/ الوحيد أنا.. أنا كلّكم.

هذا المقطع مواصلة وتأكيد لما سبق. في المشهد الأول من هذا المقطع يجلب الشاعر
 انتباه الآخرين للمرّة الثانية كما وجدنا في المقطع السابق، حيث يقول: استمعوا إلى!
 استماعكم ييقظني كالريح الدبور. وواضح أنّ الشاعر يعتقد بأنّ لآخر قوة فائقة في أن
 يتّحد بالنّاس. هذا الاتحاد يساعد الآخر أن يبين خلوصه للنّاس من جهة؛ لأنّه يحمل
 وحده همّاً يساوي هموم النّاس جميعاً. يبدو أنّ بيكهس يرى في ماياكوفسكى نفسه
 لأنّه وصل إلى نوع من الاتحاد بشخصية الآخر عن طريق استخدامه القناع من جهة،
 ووجود مشابهاة كثيرة بين شخصية الشاعر والآخر من جهة أخرى. لأن بيكهس هو
 الشاعر الكردي الذي حمل في نفسه آلام شعبه بكلّ ما تحمّلها الشعب الكردي في طريق
 وصوله إلى الحرية خاصة أثناء الحكم البعثي صدام حسين الذي قتل آلافاً من الأكراد
 الأبرياء. فكيف يسكت الشاعر الكردي تجاه تلك المشاهد والشاعر نبي قومه؟. هذا
 وإن ما يميز أعمال شيركو الشعرية هو انفتاحها الثقافي والمعرفي والفكري؛ فهو لم يعمد
 إلى تكريس شعره للکرد فحسب، ولم يطبع الجمود والسكون على فكره؛ بل ظل يرنو
 نحو تحقيق الظرف الإنساني الملائم لكلّ من يُشبهه من بني جنسه، بعد أن عاش ظروفًا
 قاسية وغربة وتهجيراً ونفيًا وطردها عن منشأ كردستان، وبيئتها الجبلية.

المشهد الثاني من هذا المقطع رجوع إلى الطبيعة من قبل الشاعر. فمن السهل أن
 نفهم أن هذا هو شيركو الذي ينشد بلغته الطبيعية، حيث يستخدم مفردات كالبرودة،

البحر، الليالى والنجوم. كما أنه يتحدث عن باريس ويصفها، وهى رمز للهموم التى تحملها صدور الناس، حتى كأن كل الهموم قد رحلت إلى قلب الشاعر. فى هذا المشهد لجأ الشاعر مرّة أخرى إلى القناع وهو يحسّ بالاتحاد بالآخر (ماياكوفسكى). والقصيدة بناءً على هذا وبسبب غزارتها غير المحدودة تتجذر فى داخلنا ملغية الخدر ومحركة أعماقنا باتجاه فهم الصورة، وتقبلها؛ كأن هذا المقطع يشرح عذابات الشاعر وإقامته الجبرية بعيداً عن موطنه الأم. ويبقى طريق السرد فى القصيدة حتى نهايتها بهذا النمط. وتلك الصور التى يرسمها شيركو علاوة على تعرّفنا على صورة ماياكوفسكى تذكرنا بمهمة أخرى لصورة الآخر هى التعرّف على ذات الشاعر؛ وهذا النوع من قراءة الآخر يسمّى التسامح.

الجدول ٤: صورة الآخر عند شيركو بيكهس فى المقطع الثانى

عدد المشاهد	آليات تشكيل صورة الآخر لدى بيكهس	حالة قراءة الآخر عند بيكهس فى المقطع الثانى
٢	الطبيعة/باريس	التسامح

بين البياتى وبيكهس فى تصويرهما عن ماياكوفسكى

مواقع التلاقى

والعنوان الذى اختاره كل من الشاعرين يدلّ على أنّهما يلتقيان فى إخلاصهما للآخر الغربى الروسى المتمثل فى ماياكوفسكى الكبير، حيث عبّرا عن أحاسيسهما وعواطفهما الخالصة تجاهه؛ ومن هنا نصل إلى نوع من التلاقى بين البياتى وبيكهس من هذا المنظر؛ فطريقتهما فى الحياة يتشابه ويتماثل إلى درجة كبيرة. ويبدو أنّ هذا التماثل والتشابه فى الحياة هو العامل الرئيس الذى دفع الشاعرين إلى إنشاد قصيدة عن ماياكوفسكى. وعلى هذا النمط من القول عبّر الشاعران عن ذاتهما مستخدمين ماياكوفسكى مرآة يتجلى ذاتهما فيها.

برزت صورة ماياكوفسكى عند البياتى كشاعر كبير يأخذ عليه اللؤماء من الخصوم والنقاد، وفى نهاية القصيدة البياتية يخرج الآخر (ماياكوفسكى) كالفائز ويرفع جبهته

المعصوبة في وجه الأعداء. وصوّر شيركو الآخر (ماياكوفسكى) كعبقريّة روسية. وبالاختصار صوّره شيركو شاعراً فحلاً وبرّاه من جميع العيوب ولكى يؤدّى هذا المعنى يتخذ القناع ويزيد قصيدته إيجاءً.

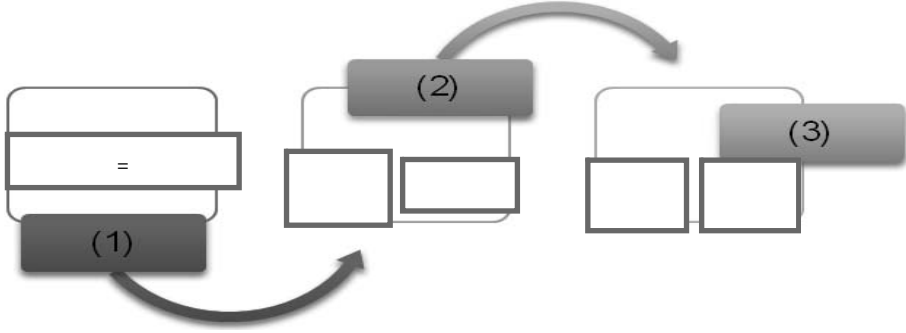
والشئ المهم الذى يجمع بين الشاعرين فى وصفهما عن الآخر الروسى هو لجوؤهما إلى وصف الأمكنة والطبيعة لبيان أحاسيسهما تجاه ماياكوفسكى، حيث عبّرا عن خلجات نفسيهما تجاه الآخر بتوظيف الطبيعة فى شعرهما؛ لكن شيركو أكثر من استخدام هذا اللون من التعامل مع الآخر، وهو فى الأغلب يلجأ إلى الطبيعة والأمكنة لبيان مراده.

مواقع الخلاف

تختلف اللغة الشعرية فى وصف الشاعرين عن ماياكوفسكى، حيث يتحدّث البياتى من خلال توظيف الاستعارة كحجر الأساس فى قصيدته هذه، مع الصفات التى ينسبها إلى اللؤماء الذين يتعرضون لماياكوفسكى؛ وهذه كلها تتمّ داخل بنية سرديّة تختصّ بالبياتى. أى إن السارد فى القصيدة هو نفس الشاعر؛ بينما يلجأ شيركو فى وصفه عن ماياكوفسكى إلى القناع فى بناء سرد القصيدة. وهذا هو الفارق الأصلى بين الشاعرين فى وصفهما عن الآخر.

كلا الشاعرين يدافع عن الآخر ويمدحه ولكن أياً منها يستخدم طريقاً متبايناً؛ فالبياتى يتحدّث عن النقاد وينقدهم بل يهجمهم هجمة شديدة، ثمّ يعلن أن الفوز النهائى فى هذا الصراع يكون لماياكوفسكى؛ أما بيكهس فإنّه لا يهجو النقاد، بل يعرض لنا صورة يرى فيها نفسه متّحداً مع الآخر؛ والصورة مليئة ببيان الهموم وحسّ الوحدة من جانب الآخر مع غيره من الناس.

هناك أنماط مختلفة من السرد. فى النمط الأول يجيئ السرد عن طريق السارد الذى هو المؤلّف الحقيقى، بمعنى أنّ هناك تطابقاً بين السارد والمؤلّف الحقيقى. فى النمط الثانى هناك تقاطع بين شخصية المؤلّف مع السارد فى نقاط عدّة. وفى النمط الثالث يكون التمييز العام فاصلاً بين السارد والمؤلّف. (حليفى، ٢٠٠٩م: ١٥٥)

الرسم ٢: أنماط الشكل السردى

استخدم البياتى النمط الأول فى قصيدته عن ماياكوفسكى، بينما يلجأ شيركوفى قصيدته تلك إلى النمط الثانى من أنماط السرد والذى يكون أكثر تناسقاً مع استخدام القناع فى النص الشعرى.

النتيجة

يستفاد ممّا سبق أنّ رؤية الآخر الروسى والكردى فى هاتين القصيدتين تجاه الآخر الروسى كانت فى الأغلب من نوع التسامح حيث تسيطر على الأنا المبدعة أو الدارسة، الرؤية المتوازنة للآخر؛ فكلّ من البياتى وشيركو رسم صورة الآخر بروح موضوعية، يسودها التسامح، فيتم تقديم الصورة عبر رؤية واعية، بعيداً عن السلبية أو العقد النفسية.

ولعلّ ممّا ساعد على تقديم رؤية موضوعية لصورة الآخر عند البياتى وبيكهس هو اهتمامهما بجمالية الطبيعة والمكان فى تصويرهما عن ماياكوفسكى داخل إطار يهتمان بهوية الآخر.

ومن المؤكّد أنّ قضية العلاقات العربية - الغربية والكردية - الغربية هى من أمهات القضايا المتعلقة بالوضع العالمى الراهن. وهذه مسألة لا يخفى على البياتى وشيركو حيث أكّدا على تأخى الشعبين العربى والكردى وعلاقتها الأخوية مع الحضارة الغربية؛ وهذه كلها جاءت فى إطار شعر يدلّنا على ذلك المفهوم بلغة شاعرية كلّها صداقة وإخلاص وتمجيد.

ومن المعروف أنّ الصورة التى يرسمها الأديب من الآخر تنبع أولاً وقبل كل شىء من

حاجات الأديب نفسه؛ ولذلك تلبى الصورة الأدبية في الدرجة الأولى حاجات نفسية أو اجتماعية في نفس الشاعر. فمن منظور آخر كل من البياتي وشيركو عند لجوئهما إلى تلك القصائد يبيان إحساسهما النفسية تجاه الآخر الروسى دون أن تلبيا حاجات المجتمع المدروس.

المصادر والمراجع

- أفاية، محمد. (١٩٩٣). المتخيل و التواصل (مفارقات العرب و الغرب). لبنان: دار المنتخب العربى.
- الأنبارى، صباح. (٢٠١١). صورة المكان و دلالتة الجمالية فى شعر شيركو بى كس. دمشق: دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع.
- بوحلايس، سلاف. (٢٠٠٩). صورة الأنا و الآخر فى شعر مصطفى محمد الغمارى. الجزائر: باتنة، جامعة الحاج لخضر.
- البياتي، عبد الوهاب. (١٩٩٥). عبد الوهاب البياتي الأعمال الشعرية ١. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر.
- بيكهس، شيركو. (٢٠٠٦). ديوانى شيركو بيكهس. بهرگى يهكهم. سليمانى: كوردستان.
- حليفى، شعيب. (٢٠٠٩). شعرية الرواية الفانتاستيكية. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.
- الطبعة الأولى.
- حمود، ماجدة. (٢٠١٠). صورة الآخر فى التراث العربى. الجزائر: منشورات الاختلاف. الطبعة الأولى.
- حنون، عبد المجيد. (١٩٨٦). صورة الفرنسى فى الرواية المغربية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- رايس، رشيد. (٢٠٠٤). صورة الجزائر و الجزائرى فى الكتابات النثرية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر. قسنطينة: جامعة منتورى.
- رجب، محمود. (١٩٩٤). فلسفة المرأة. مصر: دار المعارف. الطبعة الثانية.
- طهماسبى، فرهاد. (١٣٨٧). درآمدى بر آشنائى با ادبيات جهان. تهران: انتشارات بال. چاپ اول.
- عبدالله كاظم، نجم. (٢٠١٠). الآخر فى الشعر العربى الحديث: تمثّل و توظيف و تأثير. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر. الطبعة الأولى.
- عصفور، جابر. (١٩٩٨). المرايا المتجاوزة (دراسة فى نقد طه حسين). مصر: دار القباء.
- _____ . (١٩٨١). «أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقى». مجلة الفصول. مجلد ١. العدد الرابع.

- فرزاد، عبدالحسين. (١٣٩٠). تاريخ ادبيات عرب. تهران: انتشارات سخن. چاپ ششم.
- مرتاض، عبدالملك. (٢٠٠٣). الإسلام والقضايا المعاصرة. الجزائر: دار هومة.
- نامور مطلق، بهمن. (١٣٨٨). «درآمدی بر تصویر شناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. سال سوم. شماره ١٢. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
- نهج البلاغة. (١٣٧٧). ترجمه جعفر شهیدی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دوازدهم.
- هلال، محمد غنیمی. (٢٠٠٣). الأدب المقارن. مصر: دار نهضة مصر. الطبعة الثالثة.
- ثامیدیان، فه خره دین. (١٣٨٧). له شاخه وه تا شار (شيعری نوی کوردی). سلیمانی: چوار چرا. په خشانگای ئازادی..

الأسلوب والأسلوبية وعناصر الأسلوب الأدبي من منظور القرآن الكريم

على حاجي خاني*

الملخص

يشمل الأسلوب في نظر القدماء والمعاصرين الناحيتين المعنوية واللفظية، كما أن هناك أنواعاً مختلفة من الأسلوب عالجها القدماء والمحدثون سواء في ذلك الغربيون والمسلمون. بالإضافة إلى ذلك فإن مفاهيم الأسلوب ومعانيه مختلفة في المنظور الغربي والإسلامي. فهناك العديد من التعاريف قدورد في الكتب المرتبطة بالموضوع، ولا يخفى أن للأسلوب عناصر مختلفة من منظور المدارس الغربية ومن المنظور الإسلامي. ولكن العناصر الإسلامية للأسلوب لم يتم التعريف بها من قبل بشكل واضح منهجي من خلال الآيات القرآنية المباركة.

يتناول هذا المقال الأسلوب الأدبي وعناصره وآراء القدماء في ذلك بالإضافة إلى الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة وذكر الفوارق الرئيسة بين المواقف العلمانية والإسلامية فيما يتعلق بعناصر الأسلوب الأدبي، ومن جملتها الفطرة والنية والإيمان والتوحيد والعقل والعاطفة والشعور والموهبة والميول والرغبات وكذلك دور المسؤولية في هذا الأدب مستعينين بالمنهجين التوصيفي والتحليلي مع الاستشهاد بالآيات القرآنية كما تطلب الأمر ذلك.

الكلمات الدلالية: الأسلوب الأدبي، الأسلوبية، العناصر، الإسلامي، القرآن الكريم.

المقدمة

استخدمت كلمة الأسلوب في الآداب العربية القديمة للدلالة على تناسق الشكل الأدبي، واتساقه، في كلام البلاغيين حول إعجاز القرآن الكريم، وأقدم من استخدم هذه اللفظة كان الباقلاني في كتابه المسمى بإعجاز القرآن. فقد أوضح أن لكل شاعر أوكاتب طريقة يعرف بها وتنسب إليه. ومثلما يتعرّف المرء على خط صاحبه إذا وضع بين خطوط عدة، فإن القارئ البصير بالشعر أو النثر يتعرّف على أسلوب صاحبه. (خليل، ١٩٩٧م: ٢٦)

وقد كثرت آراء القدماء من العلماء المسلمين حول الأسلوب من عبد القاهر الجرجاني وابن خلدون وغيرهما من العلماء، كما أن هناك آراء متعددة حول الأسلوب عند العلماء الغربيين القدامى خاصة عند أرسطو، كما كثرت الآراء عند المعاصرين في موضوع الأسلوب. وقد تنوعت الأساليب، وذكرها الأدباء من جملتها الأسلوب البسيط والمعتدل والمجزل، كما أن هناك الأسلوب العام والأسلوب الفني وغيرها من الأساليب التي تناولتها الكتب المتعلقة بالأسلوب.

ولا يخفى أن هناك علاقة بين الأسلوب والأسلوبية إذ يرى البعض أن الأسلوبية هي علم الأسلوب، وهي دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهي بذلك أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة في العصر الحديث. (أحمد سليمان، ١٩٩١م: ٩) إن للأسلوب عناصر متعددة تختلف باختلاف رؤى الباحثين. فهي ليست واحدة عند العلمانيين والمسلمين.

يهدف هذا البحث إلى إظهار عناصر الأسلوب الأدبي الإسلامي من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تميّز الأسلوب الإسلامي عن غيره وهي كثيرة. حاول الباحث تسليط الضوء على أهمها بذكرها وتدعيم الفكرة بالآيات التي يفهم منها هذا الأمر. وقد سبق هذا البحث بعض الدراسات والبحوث التي تناولت جوانب من هذا الموضوع ومن جملتها كتاب "علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته" لصالح فضل، وكتاب "الأدب الإسلامي، إنسانيته وعالميته" لعدنان النحوي، وكتاب "الأسلوبية ونظرية النص" لإبراهيم خليل، ثم كتاب "الأسلوب، دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأدبية" لأحمد

الشائب، وأخيرا مقالة تحت عنوان "الأسلوبية العربية والبلاغة العربية" لبندر مبارك السناني.

غير أن الباحث على الرغم من استفادته من هذه الدراسات فإنه حاول الربط بين الموضوع والقرآن الكريم من خلال الاستشهاد بآيات وجدها مناسبة للفكرة التي أراد إثباتها كعنصر من عناصر الأسلوب الأدبي والمجال هذا مجال خصب يتطلب الكثير من البحوث والدراسات لإكمال المسيرة ووضع القواعد الثابتة للموضوع.

الأسلوب لغة

الأسلوب في اللغة «الطريق ويقال سلكتُ أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه، والأسلوب طريقة الكاتب في كتابته، والأسلوب الفن. يقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة.» (إبراهيم، عبدالحليم، عطية، خلف الله، ١٤٠٨ق: ١٤٤)

يقول ابن منظور في لسان العرب: «يقال للسطر من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، قال: والأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. يُقال: أنتم في أسلوب سوء ويجمع الأساليب. والأسلوب الطريق نأخذ فيه والأسلوب بالضم الفن. يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه، ويقال: إنَّ أنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا.» (ابن منظور، ج ٦، ١٩٨٨م: مادة سلب)

يقول صاحب القاموس المحيط: «الأسلوب: الطريق وعنق الأسد والشموخ في الأنف.» (الفيروزآبادي، ١٤١٩ق: مادة سلب)

وقد جاء في تاج العروس: «الأسلوب بالضم: الفن يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه. الأسلوب عنق الأسد، لأنها لا تُثنى.

ومن المجاز: الأسلوب الشموخ في الأنف، وأنَّ أنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا لا يلتفت يمينه ولا يسرة.» (الزبيدي، الحسيني، الغرباوي، ج ٣: ١٩٦٧ق: مادة سلب)

الأسلوب اصطلاحاً

قد جعل عبد القاهر الجرجاني من كلام الباقلاني السابق عن الطريقة والأسلوب كلاماً علي النظم الذي هو أشمل وأعم دلالة من الأسلوب. ولكنه استعمل كلمة الأسلوب

في غير موضع، ويعرّفه بقوله: «الأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه.» (الجرجاني، ١٩٨١م: ٣٦١)

والجرجاني في هذا التعريف لا يبتعد عن مفهومه للنظم، بل إنه يطابق بينهما بوصفهما ممثلين لإمكانية خلق التنوعات اللغوية القائمة على الاختيار الواعي، من حيث إمكانية هذه التنوعات في أن تصنع نسقا وترتيباً من خلال الاحتمالات النحوية القائمة في بنية الجملة، لأنّ توالى الألفاظ في النطق لا يصنع نسقا أبداً وإنما يصنع قصد المبدع إلى التأليفات بأسلوبها الذي يميزها، والذي يربط غالباً بالغرض العام من الكلام، فالأسلوب يقترن بالطريقة التي تألّف عليها الكلام.

وفي الحقيقة تكلم عبد القاهر عن شيء آخر هو «النسق» و«الصورة»، وتحدّث بالتفصيل عن المجاز والاستعارة وتمثيل الحسيات، وأسلوب التقديم والتأخير، ومباحث الفصل والوصل، وتأثير كلّ من هذه الأساليب في الدلالة والمعنى. (خليل، ٢٠٠٢م: ١٣٨) أمّا ابن خلدون فيقول إنّ «الأسلوب هو عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي تفرغ فيه، وهو يرجع إلى الصورة التي ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها وهي الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربيّ.» ثم يقول: «إنّ هذا المنوال أو القالب، بعد أن ينتزع صورته الصحيحة نحواً وإعراباً وبياناً، هو يتسّع بالحصول الوافي بمقصود الكلام و... فإنّ لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه علي أنحاء مختلفة.» (ابن خلدون، ١٣٢٧ق: ٦٦٦)

يشير الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان» إلى مفهوم الأسلوب في اصطلاح البلاغيين قائلاً:

«هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني، فأسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه.» (الزرقاني، ج ٢: ١٤٠٨ق: ١٩٩)

يقول أحمد حسن الزيات «إنّ الأسلوب هو طريقة خلق الفكرة... وإبرازها في الصورة اللفظية المناسبة.» (الزيات، لاتا: ٦٢)

لكن أحمد الشايب فيحدّد أنّه «طريقة التفكير والتصوير والتعبير.» (الشايب،

(١٩٤٥م: ٤٦)

وهكذا نرى أنّ الأسلوب في نظر القدماء والمعاصرين يشمل الناحيتين المعنوية واللفظية جميعاً.

أنواع الأساليب

هناك أنواع مختلفة من الأساليب يعالجها القدماء والمحدثين. أمّا الغربيون منذ اليونان إلى اليوم فيميزون بين ثلاثة أنواع من الأساليب وهي:

١. الأسلوب البسيط أو السهل.

٢. الأسلوب المعتدل أو الوسيط.

٣. الأسلوب الجزل أو السامي.

وهو التقسيم الذي يربط هذه الأساليب بالموضوعات التي يعالجها الخطاب اللغوي وخاصة الخطاب الأدبي. ولذلك هم يقولون في الأسلوب الأول البسيط أو السهل، إنّّه يصلح للرسائل والحوار، وفي الثاني المعتدل أو الوسيط، إنّّه يصلح للتاريخ والملهاة، في حين أنّ الأسلوب الثالث، الجزل أو السامي يصلح للمأساة إلا أنّ هذا الرأي خلافى، بدليل أن الأنواع الأدبية الحديثة كالرواية والمسرحية الإجتماعية تستهلك عدة أساليب

تظل فيها ناجحة. (السنان، ٢٠٠٩م: WWW.merbad.net/vb/showthread.php)

وهناك تقسيم آخر خاص، بالنظر إلى الظواهر الأسلوبية والتحليل الدقيق لجزئيات العمل الأدبي واكتشاف العلاقات بين هذه الجزئيات، ويمكن علي ضوء ذلك تقسيم الأسلوب إلى ثلاثة أنواع:

١. الأسلوب العام.

٢. أسلوب العناصر الفنية.

٣. أسلوب النثر والشعر.

أمّا الأسلوب العام، فهو الذي يجمع بين العوامل والعناصر الفنية ليجرى بينها التفاعل.

وأسلوب العناصر الفنية، هو الأسلوب الخاص ببناء كل عنصر وتحديد دوره.

وأسلوب النثر والشعر، يميّز بين أساليب النثر وأساليب الشعر وأساليب سائر الأجناس الأدبية، ذلك لأن للشعر أساليب خاصة متميزة من أساليب النثر. وأساليب الشعر يفرض تميّزها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان أسلوباً خاصاً، فتساق الألفاظ لتأخذ مكانها العادل في التعبير الفني، ولتساهم في إقامة الوزن الشعري وبناء القافية، وحركة الألفاظ هذه في رعاية الموهبة والعقيدة، تبنى تعبيرها الفني المتميّز، وتتفاعل مع الموضوع وسائر العناصر لتبنى الأسلوب الشعري أو النثري. (النحوى، ١٩٩٩م: ٢٨٦-٢٨٧)

الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة

يشير الدكتور صلاح فضل إلى الجذور اللغوية لكلمة "أسلوب" في اللغات الأوروبية قائلاً: «لقد اشتقت كلمة "أسلوب" في اللغات الأوروبية المعروفة من الأصل اللاتيني "stilus" وهو يعني "ريشة" ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مفاهيم تتعلق كلها بطريقة الكتابة؛ فارتبط أولاً بطريقة الكتابة اليدوية، دالاً على المخطوطات، ثم أخذ يُطلق على التعبيرات اللغوية الأدبية؛ فاستُخدم في العصر الروماني - في أيام خطيبهم الشهير "شيشيرون" - كاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة؛ لا من قبل الشعراء، بل من قبل الخطباء والبلغاء، وقد ظلت قذبة الطبيعة عالقة إلى حد ما بكلمة "style" حتى الآن في هذه اللغات إذ تنصرف أولاً إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام المنطوق.

ولما كانت الأعمال الأدبية تختلف أساساً عن الخطابة واللغة المنطوقة، فإن تعلق مفهوم الأسلوب بها يشير إلى بعض الخواص الكلامية فيها. ويرى بعض الباحثين أن اشتقاق الكلمة من أصل لاتيني - لا إغريقي - كما هي الحال في معظم المصطلحات البلاغية الأخرى له أهمية خاصة، فأرسطو مثلاً يستخدم «lexis» أى لغة أو كلمة مقابل "Taxis" أي "نظام" التي تترجم عادة بقول أو أسلوب، لكن كلمة "Stylos" تعني في اللغة الإغريقية "عمود"، ومن هنا جاءت تسمية زاهد متصوف مثل "سيمون" "الأستيليتا" إذ كان يعيش على عمود قديم تقشفاً وزهداً. أمّا شكل كلمة "style" في اللغة الإنجليزية، بدلاً مما كان ينبغي أن تُكتب به "stil" فمبنى على أساس توهم الأصل الإغريقي،

لامطابقة الأصل اللاتيني الحقيقي كما يقول قاموس "أوكسفورد". (فضل، ١٩٩٨م: ٩٣)
وهناك تعاريف مختلفة للأسلوب عند أصحاب المدارس المختلفة الغربية المعاصرة
التي تدرس الأسلوب والأسلوبية معاً، حسب تصوراتها واعتقاداتها، وفيما يلي بعض
هذه التعاريف:

يقول "شوبنهاور": «الأسلوب هو مظهر الفكر.» (عياشي، لاتا: ٣٤)
يقول "فلوير": «الأسلوب وحده طريقة مطلقة لرؤية الأشياء ويُتصور الأسلوب
بالأثر الذي يتركه.» (المصدر نفسه: ٣٥)

يقول "ستاروبنسكي": «الأسلوب إعتدال وتوازن بين ذاتية التجربة ومقتضيات
التواصل، أو تجربة الاعتدال بين الأنا والجماعة، فيكون حلاً وسطاً بين الحدث الفردي
والشعور الجماعي.» (المصدر نفسه: ١٤٧)

يقول "ريفاتير": «الأسلوب هو فُرادة النصّ.» (المصدر نفسه: ١٥٣)
ويقول "بيرجيرو": «إن كلمة أسلوب إذا رُدّت إلى تعريفها الأصلي، فإنها طريقة
للتعبير عن الفكر.» (المصدر نفسه: ٣٧)

ويقول "بوفون": «الأسلوب هو الرجل.» (المصدر نفسه: ٣٤)
وأما الدكتور منذر عياشي مضافاً إلى هذه التعاريف للأسلوب، فيشير إلى تعاريف
أخري مطروحة من أصحاب هذه المدارس منها: «الأسلوب حدث لغوي من غير
اتفاق.» (المصدر نفسه: ١٢٢)

«الأسلوب نظام لنصّ مخصوص لا يُقبل القياس عليه.» (المصدر نفسه: ١٠٤)
«الأسلوب جزء من القراءة.» (المصدر نفسه: ٢٠١)
«الأسلوب جزء من المكتوب.» (المصدر نفسه: ٣٧)
«الأسلوب خطاب لا يعترف بنظامه الخاص.» (المصدر نفسه: ١١٦)
«الأسلوب لغة تخلق نظامها بعد أن لم يكن وتتحلّي به.» (المصدر نفسه: ١٠٤)
«الأسلوب نظام غير معياري يؤسس اللغة علي خلاف القاعدة ولا يعطى للنسق
الذي يستخدمه ثباتاً قاعدياً ولا قوة معيارية.» (المصدر نفسه: ٩٨)

يشير الدكتور فتح الله أحمد سليمان إلى تعريف آخر للأسلوب، لا يخرج عن

التصورات التي عُرضت قبله وهو: «الأسلوب يعبر تعبيراً كاملاً عن شخصية صاحبه بل ويعكس أفكاره ويظهر صفاته الإنسانية، وهذا التعريف من زاوية ما يسميه المنشيء.» (أحمد سليمان، ١٩٩١م: ٩)

ثمَّ يقدم تعريفاً آخر من زاوية النص الذي يعتمد على ثنائية اللغة، الثنائية التي تقسم اللغة إلى مستويين، مستوي اللغة وبُنيته الأساسية، ومستوي الكلام. والمستوي الثاني -مستوي الكلام- ينقسم إلى قسمين آخرين: الاستخدام العادي للغة والاستخدام الأدبي. (المصدر نفسه: ١٠)

كما مرَّ في التعاريف السابقة فالأسلوب هو النظام، خطاب الرجل والشكل واللغة والتعبير عن شخصية صاحبه وجزء من القراءة أو ليس جزءاً من القراءة، بل من الكتابة وفراة النص واختيار وحدث لغوي وحدث فكري ومن الطبيعي أن تتولد من كل تعريف اتجاهات مختلفة.

العلاقة بين الأسلوب والأسلوبية

مما لا شك فيه أنَّ الأسلوب وما يعادل هذه الكلمة في اللغات الأخرى مغلّة في القدم في مفهوم الإنسان ولغته ونشاطه في مختلف ميادين الحياة، فهناك "أسلوب" لكل نشاط، فمثلاً أسلوب في الكتابة والخطابة والقراءة وأسلوب في التفكير وأسلوب في الإدارة والسياسة ونحوها.

أمّا "الأسلوبية" فهي مصطلح حديث يدرس "الأسلوب" في اللغة حين يُمارسه الإنسان كلاماً ينطق به أو يكتبه، فإذا تَمَتَّدَّ الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب.

يقول الدكتور منذر عياشى: «... وما دامت اللغة ليست حكرًا عليّ ميدان إيصال دون ميدان، فإن موضوع الأسلوبية ليس حكرًا -هو أيضًا- عليّ ميدان تعبيرى دون آخر.» (عياشى، لا تا: ٢٩)

ويقول الدكتور عدنان على رضا النحوى: «والأسلوبية هي "علم" كما يراها بعض الدارسين الغربيين، أو هي "نقد" أو "فلسفة" أو "نهج"، كما يراها آخرون تقترن دائماً بالأسلوب. فحيثما وجد أحدهما وُجد الآخر، فإذا "الأسلوب والأسلوبية" (style and

stylistic) متلازمان.» (النحوى، ١٩٩٩م: ١٥٤)

يبدو مما سبق أنّ "الأسلوب" مفردة مستعملة في ميادين مختلفة عند القدماء ومنها الأدب، أما "الأسلوبية" فمصطلح حديث يدرس الأسلوب في اللغة حين يمارسه الإنسان كلاماً ينطق به أو يكتبه، فإذا تمتد الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب كما أشر. ويبدو أنها ولو لم تكن مستعملة عند القدماء، ولكن كلّ كاتب أو شاعر أو خطيب قديم يعرف بأسلوبه الخاص في نثره أو شعره أو خطابه، وإذن ليس مفهوم الأسلوبية إلا العلم بالأسلوب بغضّ النظر عن العوامل التي طرحت فيها في اتجاهاتها اليوم.

أمّا الدكتور أحمد سليمان فيعتبر الأسلوبية أحد مجالات نقد الأدب قائلاً: «الأسلوبية علم الأسلوب وهي دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهي أحد مجالات نقد الأدب اعتماداً على بنيته اللغوية دون ما عداها من مؤثرات اجتماعية، أو سياسية، أو فكرية، أو غير ذلك. والأسلوبية هي أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة في العصر الحديث.» (أحمد سليمان، ١٩٩١م: ٩)

ويرى الدكتور صبرى مسلم: «إذا قلنا علم الأسلوب، فإننا نقرب من الأسلوبية حد الترادف، لأن الأسلوبية في بعض وجوهها متأثرة بالمنطق العلمي والنسق المنهجي، وهما من معطيات هذا العصر الذي يهيمن فيه العلم على كل شيء، ومن ذلك إنه يخضع الأسلوب للرؤية المنهجية.» (صبرى، ٢٠٠٩م: www.26sep.net)

كما يتضح من القولين السابقين فإن الآراء حول تقديم تعريف عن الأسلوبية وعلاقتها بالأسلوب قد تفاوتت بين الأدباء غير أنّ هناك أشياء تجمع بين هذه الآراء كما هو واضح في الرأيين السابقين.

الافتراق الرئيسى بين المواقف العلمانية والإسلامية في الميدان الأدبي

ومن المواضيع الهامة التي تستحق الدراسة، تفكيك المواقف الغربية العلمانية والإسلامية بالنسبة للأسلوب والأسلوبية.

ومما لا شك فيه أن هنالك منهجين مختلفين كلّ الاختلاف من حيث النظر والتصور للكون والحياة والإنسان وكذلك للغة ودورها، ومن ثمّ للأدب ومهمته ودوره، وأن كل تصور من هذين التصورين يقود إلى تصور خاص به بالأسلوب والأسلوبية.

وأهمية هذا الموضوع في واقع المسلمين اليوم تبرز حين تسّلل الفكر العلمانيّ إلى العالم الإسلامي بكل أوجه نشاطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأدبي بميادينه المختلفة وكذلك دور اللغة ومنزلتها.

بتصفح صفحات التاريخ، يظهر جلياً أن هذه الفكرة ظهرت بعد الثورة الصناعية والتطور العلمي ظهورا في مسمّين اثنين "العلمانية" بفتح العين مردافها "secularism" أي عزل الدين عن الحياة في جميع ميادينه، والنظر إلى الحياة نظرة مادية كاملة وهي مأخوذة من كلمة "العَلَم" بمعنى العالم وما حواه بطن الفلك و"العلمانية" بكسر العين مردافها "scientism" من كلمة "العِلْم" بمعناه البشري وإخضاع كل شيء لعلم الإنسان وتجاربه، وكلاهما يدعو إلى عزل الدين عن ميادين الحياة، وعزل تصوّر الدار الآخرة والإيمان والتوحيد. (النحوى، ١٩٩٩م: ١٠)

ولقد طرحت "العلمانية" أو "العلمانية" تصورات مادية مختلفة في الفلسفة والفكر والأدب والنقد ومختلف ميادين الحياة.

لقد كان من أبرز معالم هذه الاتجاهات أنها اتجاهات مادية، تعزل الموضوع عن كل ما لا يرتبط به ارتباطاً مادياً، وتعزل الموضوعات كلّها عن "الغيب" وعن الدار الآخرة وعن الإيمان والتوحيد، وأخذت تعتبر العقل البشري مصدر كل فكر، والعلم الذي تبلغه هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وكلّما بلغ الإنسان نجاحاً جديداً في علم جديد، كان يغمره الفرح بعلمه هذا، وينسبه ضرورة التأمل الأوسع في الكون. وهذه الأوصاف تذكرنا بالآية الشريفة التالية: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ﴾ (غافر: ٨٣)

وعندما عزلت العلمانية "الغيب" عن الحياة الدنيا وعن جميع ميادينه وجدت نفسها أمام تناقضات كثيرة تبدو لها، ووجد العلمانيون أنّهم كلّما نجحوا في حل مشكلة واحدة ظهرت أمامهم مشاكل جديدة، لم تكن ظاهرة ولم تكن تخطر ببالهم.

وكلّما سار الإنسان في هذا الكون مسافة امتدت أمامه آفاق أبعد وأوسع، وكلّما لم يَسِرْ إلا خطوات قليلة في مسافات لامتناهية.

ومن المعالم البارزة الأخرى لهذه الاتجاهات المتأثرة بالعلمانية، هي الرغبة في

إخضاع كل شيء للعلم، أو لما يسمونه "علما" وكان من بين ذلك الأدب، وما يتصل به. يري الدكتور عدنان النحوى كل مذهب من هذه المذاهب ردّ فعل للمذهب السابق، إذ يقول: «وحين نطالع هذه المذاهب، نجد أن هنالك خصائص واقعية تساعد علي فهم المذاهب والأحداث. فمن أهم هذه الخصائص أن كلّ مذهب كان يأتي ردّ فعل للمذهب السابق، ويمهّد في الوقت نفسه لظهور مذهب جديد كردّ فعل له. وسبب ذلك هو أن معظم الفلاسفة ورجال الفكر والأدب نفّضوا أيديهم من "الغيب" والدار الآخرة، وحقائق الإيمان والتوحيد. واعتمدوا التصورات البشرية التي لا تستطيع إلا أن تأخذ بجزء من الحياة.» (المصدر نفسه: ٢٠)

أهمّ العناصر المتعلقة بالأسلوب الأدبي من القرآن الكريم

مما لا شك فيه، أن لكلّ أدب عناصره التي تبنيه وتبنى جماله ونهجه. فما هو الأسلوب الأدبي من منظور القرآن الكريم؟ ولكي ندرس هذه العناصر في الأسلوب الأدبي من منطلق القرآن الكريم لابد من وقفة مع الأديب المنتج الذي يبدع هذا الأدب فهو الركن الأساسى في هذه العملية.

إذن يمكن أن نقسم هذه العوامل في مجموعات منها العناصر المتعلقة بالأديب المنتج وفطرته وذاته وآثارها الظاهرة فيه من إيمان وتوحيد، ونية وفكر وعاطفة، وموهبة وغير ذلك، والتفاعل الذي يتمّ بينها في فطرة الأديب والعناصر الخارجة عن الأديب والمؤثرة فيه كاليئة والنشأة وتاريخها، والواقع الذي تولّد فيه الموضوع والنص من مكان وزمان وأحداث وما يترك ذلك من آثار في النفس والفطرة.

أما الدكتور النحوى فلا يكتفى بإعطاء الدور الأساسى للأديب فحسب، بل يولى اهتماما كبيرا بالنص الأدبي كجزء آخر من عملية الإبداع حيث يقسم العناصر المتعلقة بالنص إلى الصياغة الفنية، الموضوع الفنّي والفكرة الموحية، والجنس والشكل الأدبي والأسلوب. (م.ن: ٢٥٧)

فيما يلي يُدرس دور كل واحد من هذه العناصر ومدي تأثيرها في الأديب مستندا إلى الآيات القرآنية.

١. الفطرة

سواء أكان الأسلوب مرتبطاً بالأديب المنتج أم بالنصّ الفني أم بالمتلقّي فإنّه في جميع الحالات مرتبط بالموضوع الذي يطرقه الأديب ويحمّله النصّ، والموضوع في الحقيقة يخرج من الإنسان، من طاقته ووسعه ومن تفاعله مع الحياة. إنّه يخرج من إيمانه وعلمه وتجاربه ومن زاده الذي تحمله فطرته مع ما تحمل الفطرة من قوي أخرى وطاقات وميول ورغبات أودعها الله في كيان الإنسان وخلقه وما نعرفه بالفطرة.

ماهي هذه الفطرة؟ إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما يقول الله عزّ وجل في كتابه الكريم:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠)

ويمكن أن نعتبر الفطرة المستودع الذي يضم مختلف القوي والقدرات التي أودعها الله فيها. أو أن نشبهها بالبستان الذي يضم الغراس المختلفة والنوع الذي يروى هذه الغراس.

وقد أكد رسول الله (ص) في حديثه الشريف وجود الفطرة في كل مولود إذ يقول: «كلُّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرّانه أو يمجّسانه.» (الكليني، ١٣٦٥ش: أصول كافي)

وللفطرة بصورة عامة حالتان: فطرة سليمة سوية كما فطرها الله تبارك وتعالى، وفطرة سُوّت بالآثام والمعاصي، وانحراف الأبوين أو تقصيرهما، وبتأثير مختلف قوى البيئة والمجتمع، فيما سمّيت بالفطرة الخاملة.

وبيّن لنا القرآن الكريم هاتين الحالتين في آياته المتعددة تشير منها إلى سورة الشمس حين يقول: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ١٠-٧)

فإذن أن الفطرة هي أساس التصور للإيمان والتوحيد، وأساس المنهج الإيماني للتفكير، وأساس التربية والبناء في الإسلام.

ومن الفطرة ومن تفاعل القوي العاملة والمستودعة فيها ينطلق عطاء الإنسان، و

يظهر من هذا العطاء الموضوع والنصّ الأدبي والأسلوب والأسلوبية. ومن هنا كانت حماية الفطرة أولّ حق للإنسان. إنها الحق الأول الأساسي الذي أغفلته الحضارة العلمانية، كما أشير ولم تلتفت بإغفاله بل أوجدت جميع العوامل التي تُدمر الفطرة أو تشوّهها.

٢. الإيمان والتوحيد

إن أول طاقة أودعها الله فطرة الإنسان هي الإيمان والتوحيد. والآية الكريمة تشير إلى أن الفطرة هي الدين: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠)

وطبعا أساس هذا الدين هو الإيمان بالله والتوحيد. ويؤكد القرآن الكريم بأن الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده أمر فطري في الإنسان كما يقول: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٥)

الإيمان والتوحيد هما ينبوعان الغنيان الصافيان اللذان يرويان جميع القوي والميول في الإنسان ربّيا عادلا متوازنا على أساس سنن الله. حتّى تؤدى كلّ طاقة دورها الحقيقي الذي خلقت له. وفي هذه الحالة تكون الفطرة سليمة والنفس سوية، ويصل الإنسان إلى الإفلاح كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (الشمس: ٩) فيصبح عمل هذه الطاقات "تقوى" أما إذا تعطل هذا النبع أو سُدّ أو استبدل به غيره فإن الرى ينقطع أو يفسد أو يضطرب ولا تروي الميول والقوي ربّيا متوازنا وعندئذ يكون انحراف الإنسان وخيبته كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ١٠)

ويصبح عمل هذه الطاقات المنحرف فجوراً. فإذاذن من الله علي عباده جميعاً أن جعل الإيمان والتوحيد في فطرة كلّ إنسان، وجعله عهداً وشهادة وموثقا كما قال الإمام على (ع): «فبعث فيهم رُسُلَهُ وواتر إليهم أنبياءهُ لِيَسْتَأْذُوهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِهِ.» (نهج البلاغة: الخطبة الأولى)

٣. النية

النية في الإسلام ركن في الشعائر. وهي قصد التوجه القلبي إلى الله سبحانه وتعالى مع توافر العزم والتصميم ومع توافر الرؤية الواضحة للدرب والهدف، والوسيلة والأسلوب. فإذا منطلقها القلب المرتبط بالفطرة، فهي توفر تهيئة للنفس بذلك قبل مباشرة العمل وتثبيتاً للصلة الخالصة مع الله. وهي في الحقيقة تهب النفس الطمأنينة والأمن. النية قضية يتفرد بها الإسلام. وهي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه العمل حتى يُقبل عند الله، علي أن يكون العمل خاضعاً لله.

فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات والخواتيم». (عابدينى مطلق، ١٣٨٧م: ١٢٦)

وهي وعى وإدراك للعمل الذى يُقبل عليه المؤمن مهما كان العمل، كلمة تقال أو أدبا يخطّه، أو فعلا يقوم به إنها تطرد الغفلة والارتجال، وتقوى العزيمة وصدق التوكل. «النية توفر الحوافز الإيمانية إلى المبادرة الذاتية، وتدفع المؤمن إلى أن يلتزم حدود الله، فلها دور عظيم في الأدب ودور قوى في الأسلوب... إنها القوة الدافعة للجمال الفنى، وهي التى تهب الموهبة طاقة الحركة والعمل، فتولد الحفقة فى الجمال والدقة فى العطاء. إن النية هي مفتاح ينبوع الإيمان والتوحيد ليروى النبع عندما تفتح النية جميع القوى العاملة فى الفطرة رباً متوازناً. (النحو، ١٩٩٣م: ٢٣٧)

والنقطة الأولى اللاتقة بالذكر هي أن النية طاقة فى كل انسان إمّا مؤمناً متقياً صالحاً وإمّا فاسداً كافراً فاجراً. فالمؤمن الصادق تتجه نيته إلى الله سبحانه وتعالى علي وعى وعزيمة وتصميم. أمّا الكافر فتتجه نيته إلى الدنيا وشهواتها علي حذر وفتنة يُزين له الشيطان بها عمله حتى يحسبه وعياً، ثم تنكشف له الحقيقة ويذهب عنه الحذر وترفع عن عينيه الغشاوة إن عاد واهتدي، أو يوم القيامة: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: ٢٢)

والنقطة الثانية اللاتقة بالذكر هي أن من الممكن أحياناً رؤية بعض مظاهر الخير فى عمل رجل فاسد أو فاجر أو كافر. فلا يكون ذلك إلا من أثر البقية الباقية من الفطرة المشوهة، فيكون العمل غير مرتبط بالنية الصادقة لله، فلا يُقبل عند الله كما يقول القرآن

الكريم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (الفرقان: ٢٣)

٤. العقل والتفكير

إنَّ العقل طاقة في كيان الإنسان، والقرآن الكريم يعبرُ في كثير من آياته عن هذه الطاقة بالقلب أو اللب والذي نفهمه من ذلك أن القلب هو الذي يسيطر أو يغذى سائر الأجزاء. كقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦)

والعقل حين يعمل يُطلق التفكير. والعقل والتفكير يمثلان قدرة الإنسان علي التأمل والتدبّر، والدراسة والبحث، وجمع المعلومات وتركيبها وتحليلها، والنظر والاستكشاف، والفهم والاستيعاب، والتنسيق، واتخاذ القرار والموقف.

٥. العاطفة والشعور

العاطفة هي طاقة أخرى في الإنسان، إنها القوة التي تهيجُ العين فتدمع، وتدفع القلب فيخفق، إنها تطلق الحنان أو القوة، والرحمة أو الغلظة واللطف أو الحشونة. (النحوى، ١٩٩٩م: ٢٢٤)

إنها طاقة في الإنسان لاتعمل وحدها، ولكنها تعمل مع سائر القوي في كيان الإنسان، وهى من أهم القوي التي تعمل معها طاقة العقل والتفكير. فحيننا تغلب طاقة التفكير، وحيننا تغلب العاطفة، وحيننا آخر تتوازنان.

٦. الموهبة

هي طاقة خاصة متميزة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والمواهب متعددة ومنها الموهبة الفنية الأدبية. وهذه الطاقة يختلف مستواها أيضا من رجل إلى رجل، ولكنها في جميع الحالات ترعي وتنمى بعض الطاقات في فطرة الإنسان. ويرعاها كذلك الإيمان والتوحيد ومن خلال هذه الرعاية التي تتم في ذات الإنسان وفطرته. (النحوى، ١٩٩٩م: ٢٥٣) في الحقيقة تطلق الموهبة التفاعل بين قوَى الفكر والعاطفة، لينطلق النصّ الأدبي الفني الملتزم بالإسلام.

٧. الميول والرغبات

«لقد غرس الله في فطرة الإنسان ميولا ورغبات، منها الميل إلى الجمال والميل إلى الكشف عن الحقيقة، والرغبة إلى الإحسان والميل إلى الكمال.» (جمعي از نویسندگان، ١٣٦٧ش: ٦٩)

فالإنسان على أساس ميله إلى الجمال يميّز الجميل من غيره ويرجّحه، ويميل إليه سواءً أكان صورةً، أو فعلاً، أو نصّاً أدبياً، أو خلقاً طيباً، وإنه على أساس فطرته يميل إلى أن يكشف عن الحقائق ويصل إليها ويعترف بها في أي مجال كانت، وهكذا أنه يرغب أن يُحسّن إلى الآخرين قولاً وفعلاً، ويميل إلى الكمال ويبحث عنه ولأجل هذا لا يتوقف طول حياته عن كسب العلم والأدب والمعرفة.

ويرى على أساس فطرته التوقف والسكون سداً ورادعاً للوصول إلى الكمال. فإذن إنه يميل إلى عبادة الله ومعرفته لأن الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق إلا أن الإنسان المسلم يري عبادة الله فرضاً على نفسه.

إن هذه الميول والرغبات ترتوى من نبع الإيمان والتوحيد حتى تؤدي المهمة التي خلقت له.

ولو لم يرتو بالإيمان والتوحيد والنية الخالصة فعندئذ تصاب الفطرة بالحمول. وعندما تصبح الفطرة خاملة فلا يميّز صاحبها الجميل من الكريه، ولا يكشف عن الحقيقة ولا يعترف بها، ولا يرغب إلى الإحسان، ولا فرق لديه عندئذ بين الإحسان والإساءة، ولا يبحث عن الكمال ويتوقف في طريقه إليه، وفي النهاية يفقد الطريق الصواب الذي كان يبحث عنه قبل حمول فطرته.

دور "المسؤولية" في الأدب المنتج من رؤية قرآنية

إنّ الأدب المنتج حسب الرؤية القرآنية نقصد به هنا الأدب الملتزم بالإسلام الذي يضع تعاليمه نصب عينه في كل إبداع أدبي. ومما ذكر يتبين أن الفطرة والعوامل المدروسة فيها، ليست هي كل الطاقات والقوي التي وضعها الله في الإنسان الأدب، ولكن علي أساس الاعتقادات بالإسلام وأحكامه وأصوله، لا شك أنّ هذه العناصر أهمّ ما تُعرف في الإسلام، ولا شك أن هناك عناصر أخرى خفية نجهلها فيعطى الله الأدب المؤمن الملتزم

بل يُلهمه خلال خلقه للنصّ الأدبي. (النحوى، ١٩٩٩م: ٢٤٩)

وهناك عنصر آخر يليق بالذكر والدراسة تُسمّى "بالمسؤولية". وهي التي تجد دورها بعد منح العناصر والطاقات الأخرى للأديب، ولاسيما بعد عنصرين مهمين وهما "العقل والتفكير" و"الشعور والعاطفة" إن الإنسان لا يُترك بعد أن أعطاه الله هذه العناصر والطاقات، بل جعل الله له مسؤولية محدّدة في الحياة والمجتمع، حتى يُحاسب عليها يوم القيامة، وكان من أهمها مسؤولية الأديب عن كلمته وتعبيره.

كما يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦)

وعلى هذا الأساس لا يُتوقع من الأعمى أن يري، ولا يُتوقع من المجنون أن يعقل ويفكر كعاقل سليم، لماذا؟ لأن فاقد الشيء لم يكن معطياً له ولا يُسأل عمّا ليس له من القوة والطاقة. فعلى العكس يتوقع من البصير أن يرى والعقل أن يفكر، وهذا هو مسؤوليته بسبب الشيء الذى أعطاه الله إيّاه.

فإذن، المسؤولية قضية رئيسة في الإسلام، وفي الأدب الملتزم بالإسلام، وحسب الرؤية القرآنية وهذه من أهم نواحي الاختلاف بين النظرة الدينية والعلمانية في مختلف ميادين الحياة بعامة، وفي ميدان الأدب والأسلوب والأسلوبية بخاصة.

الأدب الملتزم بالإسلام في الحقيقة نابع من الإنسان المؤمن، مرتبط به ملاصق له. فهو مسؤول عن كلمته ومحاسب عليها.

أمّا النقطة اللائقة بالذكر، فهي أنّ مستوى المسؤوليات تختلف في كل إنسان، فتؤثر فيها العوامل المختلفة منها الظروف والبيئة ونحوهما، فمثلاً مسؤولية الإمام تختلف عن مسؤولية المأموم في المجتمع، كما أنّ مسؤولية المعلم تختلف عن مسؤولية التلميذ في الصف. فإذن، لكل أديب مؤمن مسؤولياته الخاصة التي تقتضيها القوي والطاقات التي وهبها الله له.

ولادة الموضوع الأدبي وموضع الأسلوب فيه من وجهة نظر قرآنية

في دراسة الاتجاهات الغربية والعلمانية للأسلوبية يبدو أن بعضهم يري أن الموضوع

الأدبي هو ثمرة تجربة شعورية فحسب، فيركّزون تركيزاً شديداً على الناحية الشعورية حتى كأنها هي العنصر الوحيد المولّد للأدب وموضوعاته. ويرى آخرون أن العقل والفكر والحكمة مصدر الأدب وموضوعاته، ويُغفلون الشعور والعاطفة إغفالاً كبيراً. ويرى آخرون أن الواقع وحده مصدر الأدب وموضوعاته. (النحوى، ١٩٩٤م: ٢٤٨) وبالرجوع إلى الفكر والفلسفة والأدب منذ اليونان حتى العصر الحاضر، يُثبت أن مسيرة ذلك كله كانت تعتمد جزئية تحسبها هي الحق الشامل، أو تجعلها الحق الشامل. والجزئية نفسها من تصور بشري مجزوء لا يعتمد على التصور الشامل.

يرى الدكتور النحوى أنّ الموضوع هو القضية التي يعرضها النصّ الأدبي من خلال الصياغة الفنية وسائر العناصر الفنية الأخرى واصفاً له في الأدب الملتزم في الإسلام وصفاً جامعاً إذ يقول: «الموضوع في الأدب الملتزم بالإسلام ممتد امتداد الحياة والكون، ويتجاوز الحياة الدنيا إلى الآخرة، إنه يدخل أغوار النفس البشرية، وآفاق الكون وميادين الحياة، ويبحث ويتأمل ويتدبّر، يصف ويروى ويعظ، ينصح ويوجه، يقوّ ويدعم الحق ويجاهد ضد الباطل، ليري في كل ميادينه آيات الله البينات... إنه تفاعل المؤمن مع الحياة والواقع من خلال إيمانه ورسالته.

وكان من رحمة الله أن جعل للمؤمنين النموذج الأعلى، النموذج المعجز المتمثل في الوحي المنزل من عند الله على محمد(ص)، قرآناً عربياً غير ذى عوج، معجزاً لا يستطيع أحد من الإنس والجنّ أن يأتي بمثله، ميسراً للذكر حتى يسهل على كل إنسان آمن واهتدي وعرف العربية أن يتلو كتاب الله ويتدبّره ليمارسه في الحياة الدنيا، حتى كانت ممارسة منهاج الله في الواقع البشري هي محور الأمانة التي يحملها الإنسان، وأساس الخلافة في الأرض، وجوهر العبادة في الحياة الدنيا، ومعنى عمارة الأرض بحضارة الإيمان وساحة الابتلاء والتمحيص الذي كتب الله علي بنى آدم. فمنهاج الله ودراسته وتدبره يفتح للإنسان آفاق الكون وميادين الحياة ليتولد الموضوع الأدبي في فطرة المؤمن، في قلبه وعقله وأعصابه وكيانه كله ليخرج الموضوع الصادق من أعماق أعماق نفسه». (المصدر نفسه: ٢٤٩)

فإذن الموضوع الأدبي في الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه

ورسلته التي يحملها في الحياة الدنيا، وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يستغرق فطرة الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها. فإذا تكوّن الموضوع في نفس الإنسان علي أساس هذا التفاعل، فإن القوي تعمل لتطلقه نصّا مستكملاً عناصره وخصائصه، مستفيداً من كل العوامل المؤثرة في حياة الإنسان، سواء أكانت ذاتية داخلية، أو كانت خارجية مكتسبة.

من بين القوى والطاقات التي ذكرت سابقاً فإنّ عوامل مثل "العقل والتفكير" و"العاطفة والشعور" تتميز بأهمية خاصة في بناء النصّ الأدبي.

ولإيضاح دور هاتين الطاقتين في بناء النصّ الأدبي يمكن تشبيههما بالقطبين، وتشبيه الأحداث والتجارب التي يمرّ بها الإنسان بالشحنات الكهربائية التي تستقرّ علي هذا القطب أو ذاك، مع مسيرة الحياة تزداد التجارب، فتزداد الشحنات علي القطبين. ثمّ تظل شحنات الزاد من العلم واللغة والتجارب والأحداث تتجمّع علي قطبي الفكر والعاطفة، حتى تأتي اللحظة المناسبة بقدر من الله سبحانه وتعالى، فيصبح معها طاقنا الفكر والعاطفة، وماتحلمان من شحنات مستعدّتين للتفاعل بينهما، فتتحرك الموهبة في تلك اللحظة، وتحرّك التفاعل، وتُطلق من التفاعل الومضة والشعلة نصّاً أدبياً مستكملاً خصائصه الفنية والإيمانية. (المصدر نفسه: ٢٥٢)

إذن فإن الإنتاج الأدبي والنصّ الفني، بكامل خصائصه الإيمانية والفنية، هو نتاج هذا التفاعل في ذات الإنسان، وفي فطرته، بين طاقتين رئيسيتين هما الفكر والعاطفة، أو العقل والتفكير والشعور والإحساس وكما ورد آنفاً يساهم في هذا التفاعل القوي والطاقات والميول التي أودعها الله في فطرة الإنسان.

هناك سؤال آخر وهو مبدئية بناء الأسلوب في الإنتاج الأدبي والنصّ الفني. يرى الدكتور النحوى أن الأسلوب يبتديء مع أول خطوة يخطوها الأديب في الصياغة الفنية قائلاً في وصفها:

«فالصياغة الفنية هي اختيار اللفظة، وربط اللفظة باللفظة، والتعبير بالتعبير، ثمّ الفقرة بالفقرة، أو بيت الشعر ببيت الشعر، أو الصورة بالصورة، والحركة بالحركة، والنغمة بالنغمة، حتى يتكامل النصّ الفنّي، ويتكامل المشهد بجميع ألوانه وصورته وجرسه،

وتبتديء الصياغة الفنية بالكلمة، والكلمة أربع خصائص توفر لها القدرة على الدخول في الصياغة الفنية. هذه الخصائص الأربع هي:

- المعنى المعجمي.
- الظلال المكتسبة من تاريخ استعمالها وتاريخ اللغة.
- قوة الارتباط من لفظة سابقة ولفظة لاحقة.
- ثم الجرس والنغمة.

لتكون اللفظة بذلك لبنة إلى لبنة ليقوم النصّ الفني بتكامله، فالكلمة بخصائصها الأربع المتناسكة تساهم في الصياغة الفنية ونجاح الأديب يبرز في اختيار الكلمة التي تجمع هذه الخصائص الأربع لكلمة أخرى حتى تتكامل الصياغة. من هنا يبدأ بناء الأسلوب، ويبدأ الأسلوب عمله. إنه يبتديء باختيار الكلمة بخصائصها الأربع. إذن فإنّ الأسلوب يبتديء في نفس اللحظة التي يبتديء فيها بناء النصّ الأدبي ويمضي معه، ويتكامل الأسلوب حين يتكامل النصّ الأدبي.» (النحوي، ١٩٩٤م: ١٠٣)

وهنا على أساس ما ذكر من العناصر المتعلقة في ذات الأديب وفطرته، إن هذا التفاعل والبناء يتمّ في داخل الإنسان، في ذاته من خلال شبكة ممتدة في كيانه كلّ، لتكوّن هذه فطرته التي فطره الله عليها والقوي العامل فيها. إذن فإنه عمل واع لا يمكن أن يكون بطريقة لاشعورية، إنه عمل واع لأن النية عامل من عوامل بنائه، ولأن الفكر والشعور عاملان رئيسيان، تستقر عليهما شحنات الواقع والنشأة والأحداث والتجارب. إنه عمل واع لأن الأديب مسؤول ومحاسب علي كلمته. فلا يكون في اللاواقع ولا في الغيبوبة والسكر والخدر، والشهوة المجنونة والهوي الغالب. إنه عمل الإيمان والتوحيد الذي يجعل كلّ كلمة عبادة، وكل عبادة خشوعاً، وكلّ خشوع حافزاً لانطلاقة وعمل، وسعى وبذل، وكل ذلك خاضع للمسؤولية والحساب. وعلي هذا الأساس يكون لكل قوة عاملة في هذه الشبكة الممتدة في كيان الإنسان وفطرته دور في بناء "الأسلوب" في النصّ الأدبي.

النتيجة

١. الموضوع الأدبي في الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه

ورسائله التي يحملها في الحياة الدنيا، وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يختص فطرة الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها. إذن فإن الإنتاج الأدبي والنص الفني، بكامل خصائصه الإيمانية والفنية، هو نتاج هذا التفاعل.

٢. مع ولادة الموضوع والنص يُولد "الأسلوب" فيكون الأسلوب جزءاً من النص الأدبي الفني، داخلاً في نسيجه وبنائه، لا ينفصل عنه. وهو عنصر أساسي من العناصر الستة المتشابكة التي تبنى الأدب من المنظور القرآني والأحاديث الشريفة، وهي الإنسان والعقيدة والموضوع الأدبي والصياغة الفنية والجنس الأدبي والأسلوب.

٣. هناك ارتباط وثيق بين الأسلوب والأسلوبية. فهما متلازمان عادة غير أن هناك فوارق بينهما تتجلى في كون الأخيرة علماً، وليس ذلك ينطبق على الأسلوب. كما أن هناك فوارق أخرى وردت الإشارة إليها في ثنايا البحث.

٤. إن أهم عنصر من عناصر الأسلوب الأدبي من منظور القرآن الكريم هو الفطرة والإيمان والتوحيد ويمكن اعتبار الفطرة المستودع الذي يضم مختلف القوى والقدرات التي أودعها الله منها كما أن الإيمان بالله والتوحيد هو الطاقة الأساسية التي وضعها الله في فطرة الإنسان.

٥. إن لنية الإنسان الدور الأكبر في أسلوبه الأدبي. فالنية في الإسلام هي ركن في شعائر وهي بهدف التوجه القلبي إلى الله سبحانه مع توافر العزم والرؤية الواضحة للهدف.

٦. العقل هو عنصر آخر من عناصر الأسلوب من منطلق القرآن الكريم وثمرته التفكير والتأمل والتدبر.

٧. إن ما ذكر من عناصر الأسلوب إذا ائتلف مع عاطفة الإنسان وشعوره وعملت مع سائر القوى في كيان الإنسان يحدث التوازن في الأسلوب الأدبي خاصة عندما تجتمع العاطفة مع العقل.

٨. تتميز الموهبة بكونها غير مكتسبة فهي هبة من الله لمن يشاء من عباده وهي متعددة ومن أهمها الموهبة الفنية الأدبية وهي التي تميز الأسلوب من إنسان إلى آخر.

٩. إن سيطرة الإنسان على ميوله ورغباته وتسخيرها في سبيل الهدف الإلهي الذي

يسعى إليه الإنسان المؤمن تنعكس بشكل مباشر على أسلوب الأديب.

١٠. إن دور المسؤولية أهم من بقية العناصر المذكورة. فإن الأديب المنتج حسب الرؤية القرآنية يقصد به الأديب الملتزم بالإسلام الذى يرى نفسه مسؤولاً أمام كل ما ينتجه ويبدعه، وبذلك نرى أهمية هذا العنصر فى الأسلوب الأدبى عند كل أديب ملتزم بالإسلام.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

- ابن خلدون. (١٣٢٧ق). مقدمة ابن خلدون. لامك: طبعة مصر.
- ابن منظور. (١٩٨٨م). لسان العرب. بيروت: دار إحياء التراث العربى.
- أحمد سليمان، فتح الله. (١٩٩١م). الأسلوبية مدخل نظرى ودراسة تطبيقية. لامك: الدار الفنية للنشر والتوزيع.
- أنيس، إبراهيم؛ منتصر، عبدالحليم؛ الصوالحي، عطية؛ أحمد، محمدخلف الله. (١٣٦٧ش). المعجم الوسيط. الطبعة الثالثة. لامك: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
- الجرجاني، عبد القاهر. (١٩٨١م). دلائل الإعجاز. بيروت: دار المعرفة.
- جمعى از نویسندگان. (١٣٦٧ش). معارف اسلامى (١)، چاپ پنجم. طهران: سازمان (سمت).
- خليل، إبراهيم. (١٩٩٧م). الأسلوبية ونظرية النص. بيروت: مؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- خليل، إبراهيم. (٢٠٠٢م). فى النقد والنقد الألسنى. عمان: عاصمة للثقافة العربية.
- الزبيدى، محمد مرتضى الحسينى. (١٩٦٧م). تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد الكريم الغرباوى. بيروت: دار الهدية للطباعة والنشر والتوزيع. الزرقانى، محمد عبد العظيم. (١٤٠٨ق). مناهل العرفان. بيروت: دار الفكر.
- الزيات، أحمدحسن. لاتا، دفاع عن البلاغة.
- الشايب، أحمد. (١٩٤٥م). الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية. مصر: مكتبة النهضة المصرية.
- الطوسى، أبو جعفر محمد ابن الحسن. التبيان فى تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربى.
- عابدينى مطلق، كاظم. (١٣٨٧ش)، مجموعه ى كبير، نهج الفصاحة، نشر فراگفت، چاپ پنجم.
- عياشى منذر، لاتا. مقالات فى الأسلوبية. سورية: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- فضل صلاح، (١٩٩٨م). علم الأسلوب، مبادئة وإجراءاته. ط ١. القاهرة: دارالشروق.
- الفيروزآبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب. (١٤١٩ق). القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة،

ط٦.

الكليني، محمد بن يعقوب. (١٣٦٥ش). أصول الكافي. تهران: دار الكتب الإسلامية.
الموسوي، أبو الحسن محمد بن الحسين، (١٣٨٧ق) المعروف بالشريف الرضي. نهج البلاغة، ضبط نصّه
وابتكر فهرسه العلمية الدكتور صبحي الصالح. ط١. بيروت: دار الكتاب اللبناني.
النحوي، عدنان علي رضا. (١٩٩٩م). الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام.
ط١. لامك: دار النحوي للنشر والتوزيع.
النحوي، عدنان علي رضا. (١٩٩٤م). الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته. ط١. دار النحوي
للنشر والتوزيع.
النحوي، عدنان علي رضا. (١٩٩٣م). النية في الإسلام وبعدها الإسلامي. ط٣. لامك: دار
النحوي للنشر والتوزيع.
المواقع الإلكترونية

السناني، بندر مبارك. مقال تحت عنوان «الأسلوبية العربية والبلاغة العربية». الموقع

WWW.merbad.net/vb/showthread.php

صبري، مسلم. مقال تحت عنوان «هل الأسلوبية مدرسة أو منهج نقدي». الموقع (www.26sep.net)

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)

السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١٣٩١ ش / كانون الأول ٢٠١٢ م

صص ١٠١ - ١١٤

النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناهج الغربية «دراسة وتحليل»

حسن مجيدى*

سيد محمد أحمدنيا**

الملخص

يعتبر النقد الأدبي من أبرز مظاهر الأدب العربي المعاصر فقد تأثرت هذه الظاهرة في العصر الحديث بمباحث النقد الغربي وذلك لارتباط العرب بالآداب الغربية. تعود أسباب تأثر النقد العربي بالغرب إلى مؤثرات كالتنقد المقارن والمدارس النقدية كمدرسة الديوان ورجالها. والعرب - رغم هذه التأثيرات التي تعتبر لازماً للمجتمع المثقف والنشيط ولا بد منها - لم ينس التراث العربي في هذه التيارات النقدية، ولم ينفصل عن الأصالة والتقديم تماماً. فانطلاقاً من هذا نعالج في هذا المقال بشكل وصفي ومكتبي، المؤثرات الأجنبية على النقد الأدبي العربي المعاصر.

الكلمات الدلالية: الأدب العربي الحديث، النقد الأدبي، تأثير التيارات النقدية

الغربية في النقد الأدبي.

Majidi.dr@gmail.com

*. جامعة تربيت معلم في سبزوار، إيران. (أستاذ مساعد)..

** مدرس وزارة التربية والتعليم. (ماجستير في اللغة العربية وآدابها).

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدي ناصري

تاريخ القبول: ١٣٩١/٩/١٢ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٠/١٠/٢٠ هـ. ش

المقدمة

يُعدّ والتأثير علاقة متبادلة بين الحضارات الحية في الميادين العلمية والأدبية وقد كان النقد الأدبي العربي من الميادين التي شهدت التأثير والتأثير. إن أثر النقد الغربي على النقد العربي الحديث بارز لأن الواقع العربي الجديد يطلب ضرورة جديدة في المجال الأدب والنقد كما يطلب الأدباء والشعراء العرب ضرورة جديدة في رأيهم وفكرهم ويبحثون عن أشكال جديدة فرضتها الحياة المعاصرة ضمن دائرة الحداثة الغربية. والناقد يواجه أجناساً أدبية لم تعرفها الثقافة العربية القديمة بينما نقرأ في ضوء النقد العربي القديم نصوصاً مسرحية وروائية وقصصية متأثرة بالآداب الغربية كما نقرأ الشعر العربي الحديث في ضوء القواعد التي وضعها النقد الغربي ويتسلح ببعض أدواته المعرفية التي تطورت تطورا كبيرا بفعل تطور العلوم الحديثة ولهذا تأثرت قواعد النقد العربي منذ بداية القرن العشرين بالتيارات الغالبة في أوروبا.

المؤثرات على النقد العربي في القديم

لقد أجمع الباحثون المعاصرون من عرب ومستشرقين على وجود التأثير الهيليني في "نقد الشعر" غير أن الخلاف بقي قائماً بينهم حول هذا التأثير. هل هو فلسفه الإغريق عامة أو فلسفه أرسطو خاصة، بل إن منهم من يجادل في تأثير فكر أرسطو برمته على "قدامة" ويحصره في كتاب (الخطابة) وحده، بينما يرى بعضهم أن قدامة أخذ من الخطابة ومن الشعر مما يعتبر "طه حسين" أول من لفت الأنظار إلى الصلة التي تربط النقد بالفكر اليوناني ومن خلال كتاب "نقد الشعر". (طالبي، ١٣٨٤ش: ٤٢) ومن أهم مصادر النقد التي انشغلت بالثقافة اليونانية وحاولت أن تخضع البلاد العربية لأصول أرسطو، كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر، وتأثر قدامة بالفكر اليوناني في تنظيم كتابه، فجعله ثلاثة فصول مقتدياً بأرسطو. (ضيف، لاتا: ١٦)

قال "أحمد الطرابلسي" إن "قدامة" تأثر ببلاغة أرسطو (خطابته) وليس بكتاب فن الشعر ويتفق مع الباحثين السابقين "طه ابراهيم" حين يقول: «فقد ترجم كتاب (الخطابة) لأرسطو في النصف الأخير من القرن الثالث، ترجمه "إسحاق بن حنين" وقرأه "قدامة بن جعفر" و انكب عليه انكباً واعمل على الانتفاع بأصوله ورسومه في نقد

الشعر العربي». (عباس، ١٩٨١م: ١٢٩-١٣٠)

المؤثرات على النقد العربي في العصر الحديث

وقف النقد الأدبي حائراً بين الدعوة إلى المحافظة على التراث القديم أو إلى الحركة التجديدية و بين الدفاع عن الأدب الإسلامي والأخلاق والسنن الاجتماعية ومنجزات الحضارة الإسلامية ودراسة رجالها وأعلامها دراسة حديثة في نزعة عقلانية؛ و بين مقاومة التيار الغربي أو إخضاع الأدب للتجديد والتعريب ومهاجمة الأدب الشرقي والدعوة إلى الآداب الغربية وترويج مذاهبها، فمن ثم دخل معارك أدبية أدت إلى ظهور مدرستين رئيسيتين في النقد الحديث كما كان في الأدب: ١. المدرسة النقدية التقليدية. ٢. المدرسة النقدية التجديدية. فقد تمثلت المدرسة الأخيرة في المثقفين المتعلمين من الجيل الجديد، المتأثرين بالثقافات الأجنبية والعلوم الجديدة الذين يطمحون العيش بين أبناء جيل النهضة. (صابري، ١٣٨٥ش: ١٢٧-١٢٨)

ولندع النقد الأجنبي في تصورات أصحابه وتنظيراتهم و ممارساتهم فكل أولئك نتاج حضارة ذات فلسفة معقدة وأما عندنا - نحن العرب - في عصرنا هذا فثمة رقعة مكانية علت فيها أصوات النقاد. وتلك الرقعة التي علت فيها هذه الأصوات هي مصر كمركز العالم العربي ومع ذلك كان المهاجرون العرب في الأمريكيتين يبذلون الجهد لاسيما في أوائل القرن العشرين للتنبيه بكتاباتهم إلى أن النقد العربي يحتاج إلى إعادة نظر شاملة وهكذا أخذ مجددوا العصر يضاعفون نشاطهم لربط نقودهم بالتيارات الأوروبية. (احمد كمال زكي، لاتا: ٦٧)

وكان النقد الأدبي في مصر من أبرز مظاهر الأدب العربي المعاصر وكان النقد قوى المعارضة متصل بالنسب بالسياسة. (الجندي، ١٩٥٧م: ٨٩) ولم يقتصر هذا الأمر على الدراسات النقدية في مصر بل امتد إلى المغرب العربي والمشرق وبلاد الغرب التي تواجد فيها المهاجرون العرب. فتأسست الرابطة القلمية في المهجر الشمالى التي تبنت مثل مدرسة الديوان المذهب الرومانسى في الأدب و النقد. وكان تأثر أعضاء هذه الرابطة بالاتجاهات النقدية الغربية الحديثة مباشرا بسبب تواجدهم في البلدان الأجنبية. (غسان السيد، مجلة الموقف الأدبي)

فلما وقف أبناء الأمة العربية بعد الاتصال بالغرب على الأساليب النقدية لدى الغرب أدركوا أن للنقد أصولاً وطرقاً ومقاييس علمية راقية وقواعد فنية لها أثر كبير في كشف غوامض العلل والأسباب وبها تحدد للنقد حدوده، كما كان لكل علم وفن حدود وقواعد. فتسربت تلك المبادئ والأصول وتلك القواعد والفنون إلى الأدب العربي وتقدمه بفضل هذا الاحتكاك كما يعترف به محمد أمين حسونة في قوله: «أفلا يحق لنا أن نقر في صراحة بأنه لا توجد في الأدب العربي أساليب نقد صحيحة بالمعنى المعروفة به في آداب الشعوب الراقية». (صابري، ١٣٨٥ش: ١٣٠) ويقول قسطنطين: «لم يكن النقد المعروفة عند العرب في عصر من العصور ومع أن الانتقاد من الغرائز التي عرفوا بها في كل زمن فلم يحددوا له أسماء ولا اشتقوا من اسمه فنا غير ما هو معروف عندهم من نقد الدراهم أي تمييز جيدها من زيفها». ولا يعني قسطنطين بذلك نفى جهود العرب عن هذا الميدان وإنما وقف بهم الجهد عن بعض حدوده التي لا تجزئ بالقياس إلى ما هو عليه في أوروبا. فكان كتابه لذلك أول كتاب في اللغة العربية يوطئ أكناف هذا الفن ويحدد قواعده ورسومه. (حليمي مرزوق، ١٩٨٣م: ٢٦٣ و ٢٦٤) وفي كتب محمد مندور النقدية فإنه يعتمد في تعريف الأدب على ما هو شائع عند الأوروبيين ويقول: «إن الأدب نقد للحياة وكلمة النقد في هذا التعريف تستعمل بمعناها الاشتقاقية فهي مأخوذة من الفعل اليوناني ومعناه "يُمَيِّز" فكلمة النقد الأوروبية معناها إذن هو تمييز العناصر المكونة للشيء الذي ننفقه». (صابري، ١٣٨٥ش: ١٤٥)

وتأثرت قواعد النقد العربي منذ بداية القرن العشرين بالتيارات الغالبة في أوربة، فظهر كتاب طه حسين (في الأدب الجاهلي) متأثراً بفلسفة ديكارت، كما ظهر للعقاد كتاب (ابن الرومي، حياته وشعره) وكتاب آخر عن أبي نواس، متأثراً بالمباحث التاريخية والبيولوجية والسيكولوجية. وشكل العقاد إلى جانب إبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان التي تأثرت بالرومانسية الغربية من النقد. (ربيعي، ١٩٦٨م: ١٧٥)

أما استفادة طه حسين من منهج ديكارت في كتابه عن الشعر الجاهلي وفي كتبه الأخرى فيتمثل بتلك النزعة العقلانية التي تريد أن تخضع كل الظواهر الفكرية

للتمحيص والنقد العقلين، ومن ناحية التاريخ الأدبي فقد استفاد طه حسين من هذا المنهج في امتلاك تلك النظرة النقدية العقلية التي وضعت علم القدامى كله موضع التجربة والاختيار. بالإضافة إلى هذه المؤثرات يذكر طه حسين أثر بعض الأساتذة الطليان الذين طبعوا حياته العقلية بطابع النقد الحديث. من هؤلاء نالينو الذي عمق فهم طه حسين في دراسة الآداب وردها إلى مصادرها الأولى من المؤثرات الاجتماعية والسياسية كما دفعه إلى البحث عن أصل كل جنس من الفنون الأدبية وعن كيفية نموه أو انحطاطه وعن تأثير الأدباء بعضهم في بعض. (الشاذلي، ١٩٨٩م: ٣٢٦) يقول طه حسين عن مؤثرات نالينو: «فمن الطبيعي أن يحدث في نفوسنا أعمق الآثار وأبعدها مدى وأن يطبع حياتنا العقلية بطابع النقد الحديث. وليس من شك أن حقائق التاريخ الأدبي العربي قد تغيرت منذ ذلك الوقت في كثير من أنحائها.» (حسين، ١٩٥٤م: ١٣) وإلى جانب المجالات، وُجدت مجلة بيروتية أخرى هي مجلة (شعر) تدعو إلى الحداثة في الأدب والنقد. وكان أدونيس ويوسف الخال من أشهر أعلامها الذين دعوا صراحة إلى تبني المقاييس الغربية في دراسة الأدب العربي قديمة وحديثة. (أدونيس، ٢٥٨) يقول أدونيس: «وكما أننا نعيش ومذاهب أدبية ابتكرها، هي أيضا الغرب.» أما يوسف الخال مؤسس مجلة (شعر) فيدعو إلى وعى التراث الروحي - العقلي العربي وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة وتقويمها كما هي دون ما خوف أو مسايرة أو تردد والغوص إلى أعماق التراث الروحي العقلي الأروبي وفهمه والتفاعل معه. (عياد، ١٩٣٣م: ٢٦٣) وهناك العوامل الأخرى لتأثير الغرب في النقد العربي الحديث مثل النقد المقارن و ظهور المدارس النقدية.

النقد المقارن

ظهر نوع جديد من الدراسات النقدية القائمة على المقارنة بين الأدبين العربي والأوربي، ومستفيدة من تطور الأدب المقارن في أوربة مهد هذا الفرع المعروف الجديد، مثل "تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوغو" لروحي الخالدي و"منهل الورد في علم الانتقاد" للناقد السوري قسطنطين الحمصى الذي خصص الجزء الثالث من هذا الكتاب للحديث عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، والكوميديا الإلهية

للشاعر الإيطالي دانتي. (السيد، مجلة الموقف الأدبي)

فمن الطبيعي أن تنعكس التطورات الأدبية على الدراسات النقدية في العالم العربي ويخطو النقد العربي خطوات مع نقاد احتكوا بالآداب الأجنبية وأساليبها النقدية ويشهد الفن القديم أبوابا مستحدثة، كهذا الاتجاه النقدي الذي دعى بـ "النقد المقارن" وإن هذا الاتجاه النقدي يهتم بالعلاقات التي تقوم بين أدب وطني كتب بلغة قومه وبين أدب أو آداب أجنبية، كما يهتم بدراسة العلاقات الأدبية القائمة بين كتاب وشعراء متشابهين في إنتاجهم الأدبي. (صابري، ١٣٨٥ش: ١٥١)

ومن الآخرين في هذا الاتجاه النقدي محمد غنيمي هلال في كتابه "في النقد التطبيقي والمقارن" حيث تناول الكتاب أسس النقد الغربي والنقد العربي والتيارات النقدية المعاصرة، وكتابه الآخر "الأدب المقارن"، وهكذا غيره ممن كتب حول الأدب المقارن كمحمد مندور وعبد السلام كفا في وطه ندى، وغيرهم من الأدباء في خارج الوطن العربي. (المصدر نفسه: ١٥٢)

ومما لا شك فيه أن الدراسات المقارنة العربية، خاصة في جانبها التطبيقي، قد تطورت تطورا كبيرا بعد هذه المرحلة، ولكن المهم، بالنسبة لبحثنا هو التأكيد على استفادة النقاد العرب من المنهج المقارن في الدراسات الأدبية، هذا المنهج الذي ولد في فرنسا عام ١٨٢٨م على يدى "آبيل فيلمان" ويقوم وفق وجهة النظر الفرنسية على دراسة التأثير والتأثير بين الآداب. أى دراسة الصلات التاريخية التي يمكن أن تنشأ بين آداب مختلفة اللغة.

إن هذه التغيرات التي طرأت على النقد العربي الحديث لم تسهم على الرغم من أهميتها في تكوين خلفية معرفية ضرورية لتكوين نظريات نقدية عربية.

وهكذا بقي النقد العربي متأثرا بالمتغيرات النقدية الغربية. يرى الدكتور محمد مندور أن منهج الدراسة الأدبية لم يتبلور بعد في بلادنا العربية ولا رسمت خطط ومذاهب. (مندور، لاتا: ١٤٧)

المدارس النقدية

ومن أكبر الظواهر الأدبية والنقدية التي تلفت نظر المؤرخ لتطورات النقد والأدب

المعاصر في القرن العشرين ظهور المدارس النقدية ومن أقوى هذه المدارس هي "مدرسة الديوان" ورجالها: «عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المازني». (طالبي، ١٣٨٤ش: ١٤٠)

والتفت حولهم عدد من الشباب الناهضين الذين تزودوا بقسط وافر من الثقافة العربية والإنجليزية منهم: عبد الرحمن صدقي وعلى أدهم ومفيد الشوباشي وعبد الحميد السنوسي وعبد اللطيف النشار وغيرهم.

وتأثر شعراء مدرسة الديوان بقراءتهم وثقافتهم الإنجليزية بوجه خاص وكان العقاد والمازني يرجعان في النقد إلى "هازليت وماكولي وأرنولد وشاستري" فأغلب آراء العقاد مأخوذة من "هازليت" ومحاضراته في الشعراء الإنجليز ويشبهه العقاد في عنفه النقدي، كما رجع العقاد في مذهبه النقدي إلى "ريتشاردز" صاحب كتاب "مبادئ النقد الأدبي". (المصدر نفسه: ٦٤) وفي الحقيقة إن العقاد وصاحبه يعترفون بأثر الرومانسية الغربية فيهم، وإن هذه الرومانسية هي التي فتحت أمامهم المعنى الجديد للشعر. (إبراهيم الحاوي، ١٩٨٤م: ٥٦) يعترف العقاد بتأثر شكري من الآداب الأجنبية حيث يقول في بعض من تلك الذكريات: «عرفت عبد الرحمن شكري قبل خمس وأربعين سنة فلم أعرف قبله ولا بعده أحدا من شعرائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعا على أدب اللغة العربية وأدب اللغة الإنجليزية وما يترجم إليها من اللغات الأخرى.» (خفاجي، ١٩٨٥م: ٢٣ و ٢٤)

وقد أعجب شكري كل الإعجاب بشعراء الرومانسية الإنجليزية "رودزورث وكولردج وشلي وبيرون وكيثس وسكوت" وقرأ كل ما كتبوه وتأثر بهم روحا ومنهجاً. (شكيب انصاري، ١٣٧٦ش: ١٦١)

كما ينظم المازني معه الشعر على أسلوب جديد في ضوء ما قرأ من شعر الإنجليز وخاصة عند أصحاب النزعة الرومانسية أمثال "شلي" وشعراء البحيرة. (الفتاح البدوي، ١٩٩٠م: ٣٦٤) ويقرأ المازني وتتسع قراءته وينفتح أمامه العالم الغربي عن طريق إتقانه للإنجليزية، فلا يقف عند ما يقرأه في الأدب الإنجليزي بل يقرأ كل ما استطاع في الآداب الغربية المختلفة. (ضيف، لاتا: ٢٦٣) ونشر المازني أول مجموعة مختارة من مقالاته سنة

١٩٢٤م بعنوان "حصاد الهشيم" وفيها نراه يتحدث عن شكسبير ورواية تاجر البندقية التي نقلها إلى العربية خليل مطران، كما يتحدث عن ماكس نورد و آرائه في مستقبل الأدب والفنون. ويناقش آراءه مناقشة تدل على اتساع ثقافته الغربية. ويدرس بجانب ذلك المتنبي وابن الرومي، ويترجم بعض رباعيات الخيام عن الانجليزية. ويعرض لكثير من مشاكل الأدب و النقد. (المصدر نفسه: ٢٦٥)

أما العقاد فنراه يقول عن هذا الجيل الجديد: «فهى مدرسة أوغلت في القراءة الإنجليزية وهى مع إيغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليزيين لم تنس الألمان والطيان والروس والإسبان واليونان واللاتين الأقدمين، ولعلها استفادت من النقد الإنجليزي فوق فائدها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى ولاأخطىء إذا قلت إن "هازليت" هو إمام هذه المدرسة كلها في النقد.» (العقاد، ١٩٣٧م: ١٩٢) وكان مرجعها الأول مجموعة "الكنز الذهبي" وهى مختارات مشهورة من الشعر الإنجليزي من عهد شكسبير إلى نهاية القرن العشرين. (خفاجى، ١٩٨٥م: ٧)

أعجب العقاد بشكسبير لاطلاعه الدائم على أعماله، وهو يجعل شكسبير نبى الفكر وهو يفعل ذلك فى محتوى مفهوم الشاعر النبى الذى أطلقه كارليل وتبناه الرومانتيكيون يقول العقاد: «ليس شكسبير بإنسان من الناس فى هذا الاعتبار ولكنه خارقة إلهية لايدخلنا الناس فيما بينهم من المناقشات والموازنات.» (العقاد، ١٩٣٧م: ٢٧٧) وينظم العقاد قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا بعنوان "شكسبير بين الطبيعة والناس" وأيضاً استقى من شكسبير بعض الأفكار فى شعره بالإضافة إلى أن العدد الأكبر من مترجمات العقاد مختار من مسرحيات شكسبير. وقراءة العقاد للأساطير كانت من الروافد التى لها فعاليتها فى تفتيح مواهبه فقد استخدمها فى شعره بكثرة: أسطورة "فينوس" ربة الحب عند الأقدمين وهى تقف على جثة "أدونيس" أحد أبناء ملوك قبرص وقد عرب العقاد هذه الأسطورة عن شكسبير. (طالبي، ١٣٨٤ش: ٧٩)

وفى هذه الفترة رأى العقاد وهىكل وطه حسين والمازنى أن ينقلوا إلى قرائهم مباحث الأدب والنقد الغربية ويشفعوها بنظرات تحليلية فى المفكرين الغربيين. وكان ذلك سببا فى ظهور ملاحق أدبية للصحف اليومية، فأخرج هىكل السياسية الأسبوعية وأخرج

العقاد أو أخرجت جريدة البلاغ الوفدية مجلة البلاغ الأسبوعية، ونتج عن ذلك نهضة أدبية واسعة. وأخذ هؤلاء الكتاب يجمعون مقالاتهم الممتازة في كتب وينشرونها فنشر العقاد كتاب مثل: "مراجعات في الآداب والفنون" و"مطالعات في الكتب والحياة" و"الفصول" وهي تصور هذا الجهد العقلي الخصب الذي اضطلع به في حياتنا الأدبية، فقد نقل إلينا كثيرا من الأفكار الأوروبية التي لم تكن تعرفها العربية. (ضيف، لاتا: ١٣٧) إن من المستطاع إجمال المؤثرات النقدية الأجنبية على العقاد في هذه النقاط: الدعوة إلى الوحدة العضوية وإلى أصالة الشاعر في رجوعه إلى ذات نفسه، وتصوير مشاعره وأفكاره بصور مستمدة من تجاربه وبيئته، وكذلك دعوة الشاعر إلى أخذ تجاربه نفسها من بيئته يصدر فيها عن صدق فكره وشعوره. ويجمع ذلك كله أنه كان يدعو إلى الصدق الفني في التصوير، ثم إلى صدق التجارب في الإيمان بموضوعاتها. وله الفضل في توضيح معنى الخيال، وإنه إنتاج الصور الصادقة وهي نتاج الخيال لا تقوم على الشبه الظاهري الحسى، ولكنها تثير شعورا نفسيا يتجاوز هذه المظاهر. وهذه كلها نزعات رومانتيكية كما وضع من موجز ما عرضنا من النواحي الرومانتيكية. (طالبي، ١٣٨٤ش: ٨٤)

ورأينا فيما مضى أن أعضاء مدرسة الديوان كانوا يتأثرون بالآداب الأجنبية بواسطة قراءاتهم أو ترجماتهم من الكتب الأجنبية وخاصة الإنجليزية منها وهذا ما يتضح لنا من خلال مقالاتهم عن الشعراء والأدباء والمفكرين الأجانب مباشرة وعن طريق أخذ فكرتهم وآرائهم عنهم في نقدهم وإنتاجاتهم الأدبية. ويؤكد على قولنا تأثر هؤلاء الثلاثة من كتاب "الذخيرة الذهبية" ومقالات العقاد وآرائه في "ماكس نورداو" في قضية الجمال وأفلاطون وفلسفة الأخلاق وكانت وفلسفته و... وآراء شكرى في الخيال والتوهم متأثر بالغرب و"وردزورث" و"كولرج". (باقرى، ١٣٨٧م: ١٥٣)

وجدنا جماعة جديدة تأتى في أعقاب مدرسة الديوان تريد أن تحل بالتجديد إلى غايات أسمى - في نظرهم - مما نادى به زعماء مدرسة الديوان واتخذوا إله الشعر عند اليونان "أبولو" رمزا لهم وأصدروا صحيفة بهذا الاسم أفسحوا فيها المجال للبحوث والآراء التي تعنى بتجديد الشعر العربى في العصر الحديث. (درويش، ١٩٨٨م: ١٩٢) لاتكون جماعة "أبولو" مذهبا أدبيا ولذلك كانت صلتها قوية بمدرسة البعث والتقليد

وحاولت أن تمد القنوات بينها وبين مدرسة الديوان كما اتصلت بمدارس الأدب الغربي على مختلف فنونه ومواقعه. (محمد براده، ١٩٨٦م: ٩٤ و٩٥)

وبعد هذه الدراسات والكتابات فلننظر إلى هذا السؤال: هل تأثر النقد العربي بالغرب تماما ونسى التراث النقدي القديم بحيث لا يرتبط بالتراث العربي القديم ويغفل الرواد من النقاد العرب، القيم الثقافية القومية؟

لم تكن مدرسة الديوان خاضعة في كل اتجاهاتها النقدية لما أملاه الفكر النقدي الإنجليزي في بيئة الروماتيكين أو غيرهم إذ كانت للديوانيين نظراتهم الخاصة وارتباطهم بتراثهم العربية وأن يقيموا جسرا بين الثقافتين العربية والأوروبية. (هدارة، ١٩٩٤م: ٣٤١) أما بجانب هذه الإحياءات والإلهامات الغربية في شعر هذه المدرسة إحياءات وإلهامات كثيرة من الشعر القديم لأن هذه المدرسة لم تنفصل انفصالا تاما عن نماذج الشعر العربي، وإن كانت كتاباتها النقدية في شعراء الإحياء توهم ذلك. والحقيقة أنها كانت تتصل بروائع الشعر السابقة التي تقرب من ذوقها، مما قرأته عند "ابن الرومي" و"المتنبي" و"الشريف الرضي" و"أبي العلاء" وقد كتب المازني فصولا طريفة عن ابن الرومي وأشاد بشعره إشادة واسعة وأفرد له العقاد كتابا، وكتب مرارا عن المتنبي وأبي العلاء المعري و... .

فهم لم ينفصلوا ولم يستقلوا تماما عن الشعر القديم... وليس هذا عيبا في المدرسة، بل هو حسنة كبرى لها، فإنها بذلك تدخل في مجرى الحياة الأدبية بقوة وتصبح تيارا نافذا عاملا فيه تيارا فيه من الروح والحياة العربية ومن إلهامات الغرب وقراءة آثاره، فهم شرقيون غربيون بل هم مصريون عبروا عن روح عصرها المتشائمة تعبيراً قويا، وطبعوا هذا التعبير بطوابع الثقافة الحديثة وكل ما اكتسبه العقل المصري من رقي. وإذا كانوا في أول الأمر قد نقدوا شعراء الإحياء وعابوهم بتسجيلهم الأحداث السياسية والاجتماعية فإنهم اضطروا اضطرارا أن يسلكوا في بعض الأحيان سبيلهم وخاصة "العقاد" الذي يختلط بعد سنة ١٩٢٢م بالحياة السياسية وأصبح عضوا عاملا في التعبير عنها باسم أحزابها، ولم يقف بهذا التعبير عند النشر، بل مدّه إلى الشعر. (طالبي، ١٣٨٤ش: ٦٨ نقلا عن العقاد والمازني: ٢)

و فضل مدرسة الديوان بأنهم اضطلعوا على الأدب الإنكليزي واستفادوا من مبادئ نقده وحاولوا في ثورتهم على القديم أن يجدوا في الشعر العربي الحديث ما وسعهم الجهد متخذين من قضايا النفس والذات والآراء والخواطر الإنسانية أساسا لانطلاقهم في النظم. (أبو الشهاب، ١٩٨٨م: ٩٥) ولقد كانت هذه المدرسة مستقلة في آرائها ولم تفتن فناء تاما في الأدب الأجنبية لأنها تحصنت ضد هذا الفناء والخضوع بما لقحت نفسها من الأدب العربي سابقا وفي أثناء مقاربتها لهذا الأدب فأعانها ذلك على سلامة الرأي والتمييز، وجنبها الوقوع في إسار التقليد. (أبو كريمة، لا تا: ١٠٠)

وكان على جيل الرواد من النقاد العرب إذن الاختيار بين الاكتفاء بالتراث النقدي أو الاستفادة من المناهج النقدية الغربية. أما التيار الأول فقد قدم طروحات تتعلق ببناء مشروع نقدي عربي مستقل نسبيا عن التيارات النقدية الغربية ومتواشج مع التراث النقدي العربي القديم. مثلما فعل حسين المرصفي في كتابه "الوسيلة الأدبية" ومصطفى صادق الرافعي في "تاريخ آداب العرب" وجرجي زيدان في "تاريخ آداب اللغة العربية". (غسان سيد، مجلة الموقف الأدبي)

ونرى أن جيل الرواد من النقاد العرب حاولوا تجديد المناهج النقدية الأدبية عن طريق اتصالهم الوثيق بالثقافة الغربية وإطلاعهم العميق على مناهج البحث في الدراسات الأدبية الأوروبية الحديثة، ولم يغفل هؤلاء الرواد في لحظة اتصالهم بالثقافة الأوروبية عن النظر في القيم الثقافية القومية بل نراهم وهم يبذلون أقصى جهودهم في تطوير هذا التراث القومي والعمل على توثيقه لربطه بالمجى العام للثقافة الإنسانية. لأنهم كانوا مقتنعين بأهمية ما يفعلونه من أجل تعريف العالم بأدب متجدد يستطيع أن يواكب المتغيرات العالمية. فلم تكن النهضة إذن إلا شعورا بالقلق الجم لم يستيقظ فيجد نفسه متخلفا عن الركب. ولأول مرة يتعرض الأدب العربي القديم للبحث والتدقيق ولا شك في القيم التي توارثتها الأجيال المختلفة بالاعتماد على أدوات فنية غربية بعد أن بدا النقد العربي القديم عاجزا عن القيام بهذه المهمة الصعبة لأنه كان يقوم في كثير من الأحيان على مجموعة من الانطباعات اليسيرة التي طغت عليها محاولات البلاغة اللفظية والأحكام المجازة دون تحليل.

إن المناهج النقدية الأوروبية فرضتها ظروف محددة عاشتها تلك المجتمعات لأن كل تغير في مجال الفكر والفن لا يحدث بمعزل عن القوى الأخرى الفعالة في المجتمع. ولذلك كانت ولادة هذه المناهج وتطورها يحدث بصورة طبيعية أما عندما عمدنا إلى نقل هذه الاتجاهات النقدية الجديدة دون تأمين الوسط المناسب، فإننا نكون قد حكمنا عليها بالموت سلفاً مثلها في ذلك كمثل نبتة لاتعيش إلا في المناطق الاستوائية أو المدارية مثلاً وتنتقل إلى خارج موطنها الأصلي دون تأمين الظروف المناسبة لاستمرارها في الحياة. والمشكلة أن النقد العربي المعاصر لا يستطيع التخلص من هذه الإشكاليات التي عانى منها النقد العربي الحديث منذ مطلع عصر النهضة على الرغم من بعض الدراسات المتميزة التي يقوم بها بعض النقاد العرب مثل شكرى عياد ومصطفى ناصف وجابر عصفور ووهب رومية وغيرهم، لا بل إن بعضهم ينظر بعين التقديس إلى كل ما يصدر عن النقاد الغربيين. يكفي أن ننظر إلى مقالة الدكتور حسن سحلول في مجلة المعرفة السورية للتأكيد من حالة الاستلاب التي يعاني منها النقد العربي المعاصر، إذ يذكر أكثر من ثلاثين اسماً لنقاد غربيين في صفحات قليلة. (غسان سيد، مجلة الموقف الأدبي)

إننا نظن أن النقد العربي الحديث بعيد عن الموضوعية وعن المنهج العلمي الدقيق، وذلك لأنه لم يستطع تطوير النقد العربي القديم ولا أن يتمثل مناهج النقدية الغربية الحديثة، ولا أن يخلق منهجاً نقدياً عربياً جديداً يستمد خصوصيته من خصوصية علاقته بواقعية، دون أن ينقطع عن المناهج النقدية العالمية. يقول الدكتور شكرى عياد: «ونحن نعترف دائماً بأننا لن نستطيع فهم القديم - كما يتاح لنا فهمه اليوم - إلا إذا نظرنا إليه بعيون معاصرة ولا يقتصر ذلك على الوعي بمشكلات الحاضر ومطالبه، ولكنه يتضمن استخدام وسائل الفكر المعاصر أيضاً.» (شكرى عياد، ١٩٣٣م: ٦)

النتيجة

تأثر النقد العربي بالغرب وحاول العرب تجديد المناهج النقدية الأدبية عن طريق اتصاهاهم الوثيق بالثقافة الغربية وبعد هذا الاتصال أدركوا أن للنقد أصولاً وقواعد فنية فأدخلوا تلك القواعد والفنون إلى الأدب العربي ونقده. تأثر أكبر مدرسة نقدية وهى

مدرسة الديوان بالأدب الأوروبي المعاصر وقد نبع تيار النقد العربي الحديث من النقد الغربي وقد أحدث هذا التيار أثرا كبيرا في الشعر العربي وحركة التجديد للشعر العربي. إن الرواد من النقاد العرب في اتصالهم بالثقافة الأوروبية لم يغفلوا عن القيم الثقافية العربية وبذلوا جهودهم في تطوير هذا التراث ولم ينفصلوا من القديم تماما. إن القاعدة الأساسية للسير بهذا النقد في الاتجاه الصحيح موجودة وذلك بفضل جيل الرواد من النقاد العرب في العصر الحديث الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة. وهذه التطويرات من أجل تطور منهج نقدي عربي ولن يكتب لهذا المنهج النجاح إلا إذا جمع بين التراث العربي النقدي والمناهج النقدية الحديثة.

المصادر والمراجع

أبوالشباب، واصف. (١٩٨٨م). القديم والجديد في الشعر العربي الحديث. بيروت: دار النهضة العربية.

ابوكريشة، طه مصطفى. (لاتا). ميزان الشعر عند العقاد. لامك: لانا.

أحمد كمال، زكي. (لاتا). النقد الأدبي الحديث. بيروت: دار النهضة العربية.

اسدبور كياسرى، فاطمه. (١٣٨٧ش). موازنة بين آراى نقدى وادبي عباس محمود العقاد

واحمد زكى ابوشادى. الأستاذ المشرف: حسين شمس آبادى. جامعة تربيت معلم فى سبزوارة.

باقرى، مرتضى. (١٣٨٧ش). مدرسة الديوان ودورها فى الأدب العربى المعاصر. الأستاذ المشرف:

محمدعلى طالبى. جامعة تربيت معلم فى سبزوارة.

برادة، محمد. (١٩٨٦م). محمد مندور وتنظير النقد الأدبى. القاهرة: دار الفكر.

الجندى، أنوار. (١٩٥٧م). نزعات التجديد فى الأدب العربى المعاصر. لامك: مطبعة الأعلام.

الحاوى، إبراهيم. (١٩٨٤م). حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى الحديث. بيروت:

مؤسسة الرسالة.

حسين، طه. (١٩٥٤م). تاريخ الآداب العربية. مصر: دار المعارف.

خفاجى، عبد المنعم. (١٩٨٥م). دراسات فى الأدب العربى الحديث. الجزء الثانى. القاهرة. مكتبة

الكليات الأزهرية.

درويش، حسن. (١٩٨٨م). النقد الأدبى بين القدامى والمحدثين. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

ربيعى، محمود. (١٩٦٨م). فى النقد الشعرى. القاهرة: دار المعارف.

شاذلى، عبدالسلام. (١٩٨٩م). الأسس النظرية فى مناهج البحث الأدبى العربى الحديث. بيروت: دار الحداثة.

شكيب انصارى، محمود. (١٣٧٦ش). تطور الأدب العربى المعاصر. أهواز: جامعة شهيد چمران أهواز.

صابرى، على. (١٣٨٥ش). النقد الأدبى وتطوره فى الأدب العربى. طهران: سمت.

ضيف، شوقى. (لاتا). الأدب العربى المعاصر فى مصر. الطبعة العاشرة. القاهرة: دار المعارف. _____ (لاتا). فى النقد الأدبى. القاهرة: دار المعارف.

طالبي، محمدعلى. (١٣٨٤ش). المختصر فى النقد الأدبى. طهران: ناشر عابد.

عباس، إحسان. (١٩٨١م). تاريخ النقد الأدبى عند العرب. بيروت: دارالثقافة.

العقاد، عباس محمود. (١٣٨٢ش). مناهجه، آراءه، معاركه النقدية. طهران: حروفية.

_____ (١٩٣٧م). شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى. القاهرة: مطبعة حجازى.

_____ (١٩٨٤م). ساعات بين الكتب. بيروت: لانا.

عياد، شكرى. (١٩٣٣م). المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين. الكويت: عالم المعرفة.

الفتاح البدوى، زينب. (١٩٩٠م). دراسة نقدية مقارنة. السودان: مطبعة جامعة الخرطوم.

مرزوق، حليمى. (١٩٨٣م). تطور النقد والتفكير الأدبى الحديث. بيروت: دار النهضة

العربية.

مندور، محمد. (لاتا). النقد والنقاد المعاصرون. القاهرة: مطبعة نهضة مصر.

هدارة، محمدمصطفى. (١٩٩٤م). بحوث فى الأدب العربى الحديث. القاهرة: دار الفكر

العربى.

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)

السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١٣٩١ش / كانون الأول ٢٠١٢م

صص ١١٥ - ١٣١

دراسة تحليلية لرواية «الثلج يأتي من النافذة» لحنا مينة

محمد هادي مرادي*

محسن خوش قامت**

الملخص

إنّ حنا مينة من الكتّاب الذين يعدّون في إطار المدرسة الواقعية. وقد برز في الرواية السورية منذ روايته الأولى "المصاييح الزرق" عام ١٩٤٥م، وفرض نفسه في المؤلفات التالية بصفته كاتباً موهوباً غزير الإنتاج وهو يميز عن الروائيين الآخرين في أنّه استمدّ رؤيته الروائية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع. ويرى بإمكان الواقعية أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت رومانسية أو رمزية؛ وهذا الموقف يفسّر كيف أنّه يستخدم الرمز أو تقنيات عصرية في روايته.

و"الثلج يأتي من النافذة" رواية بطل يهرب في البداية عن مواجهة الاستبداد ولكن في المراحل المختلفة تعلّم مبادئ النضال واجتاز مراحل الوعي، ويتطوّر شخصيته من مستوى الشخص العادي إلى مستوى البطل الثوري المناضل. قمنا في هذه الدراسة بتبيين رؤية حنا مينة الواقعية وسماتها في روايتنا هذه من جهة والكشف عن دلالة الأشياء الجامدة، من جهة أخرى، خاصة النافذة وهي تلعب دوراً هاماً في تصوير مراحل تطوّر شخصية البطل.

الكلمات الدلالية: حنا مينة، الواقعية، الأشياء الجامدة.

*. جامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران. (أستاذ مساعد). Hadim29@gmail.com

**. جامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران. (طالبة مرحلة الدكتوراه).

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدي ناصري

تاريخ القبول: ١٣٩١/٧/٨هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٠/١١/١٠هـ. ش

المقدمة

يقدم الكاتب السوري حنا مينة في رواية "الثلج يأتي من النافذة" التي نشرتها وزارة الثقافة بدمشق في العام ١٩٦٩م، رؤية للعالم تختلف عن الأمثلة التي رأيناها حتى الآن. تتخذ هذه الرواية من البيئات الشعبية المسحوقة إطاراً مكانياً لأحداثها وشخصياتها فتبرز بذلك رؤيتها غير التقليدية للإنسان العادي حيث نراه يعي مستقبله ويسهم في الثورة على الواقع. إن حنا مينة يصنّف في إطار التقليد الواقعي في الأدب السوري ويعتقد بإمكان الواقعية أن تتضمن مجموع التيارات المعروفة مثل الرومانسية والرمزية وهذا الرأي يفسّر ويرر استخدام الرمز أو تقنيات عصرية في رواياته. إن رواية "الثلج يأتي من النافذة" صوّرت حركة المجتمع وتطوّره بالرؤية الواقعية الاشتراكية ولا شك أن هذه الرؤية تفرض على حنا مينة الغوص في جذور المشكلات والكشف عن أسباب الفوضى والقهر والارتباك التي تسود المجتمع كما تفتح أمامه مجال رسم طريق الخلاص حسب رؤيته، من خلال إيماءات وإيماءات بالعالم الجديد الذي يحلم به. وتعدّ هذه الرواية ذاتها خطوة على طريق تحقيق هذا العالم. ولئن كان حنا مينة على حدّ قوله كاتب الفرح والكفاح الإنسانيين لأنّه يعرف كيف يصغى إلى ديب الحياة في قلب الجماد. فإنّه كذلك الروائي الذي يعرف كيف يوظّف الجماد في خدمة الحياة - حياة أبطاله وهذا أحد أسرار تقنيات الرواية الحديثة. اهتمّ عدد من النقاد المعاصر بتحليل ودراسة عناصر القصة والبنية السردية في هذه الرواية، خاصّة الكاتب السوري فاضل السباعي علّق على مؤلّف حنا مينة في مقال نشره في مجلة الآداب انتقاداً خشنه. وهنا ما يهمّنا هو أن نبين كيفية امتزاج الرؤية الواقعية عند حنا مينة واستخدام الأشياء الجامدة التي لها دور دلالي في الرواية. لذلك نهتمّ في هذه الدراسة بتبيين سمات الواقعية في الرواية أولاً والكشف عن الوظيفة الرمزية لبعض الأشياء الجامدة ثانياً.

تطوّر الرواية العربية

إنّ أغلب الدراسات اتفقت على أنّ الرواية هي نوع أدبي وفد إلينا من الغرب بعد الاتصال الحديث به. «على أثر اتصالنا بالآداب الأوروبية في العصر الحديث تولّدت

نظرة جديدة لم يكن للأدب العربي بها عهد من قبل، فأخذ النثر العربي يغزو مجالاً جديداً هو مجال الرواية والقصة. «غنيمة هلال، لاتا: ١٥) وهذا الرأي هو الرأي الأصوب والأدق علمياً، لأنّ الرأي الآخر والذي يرى أن الرواية هي امتداد لأنواع قصصية عربية قديمة، لا يفهم الفارق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعها وبين الخصائص الفنية للرواية كنوع أدبي محدد. هذا بالإضافة إلى أنّه يتصور أنّ الأنواع الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلة وتنقل من زمن إلى آخر بحرية مطلقة لاتقيدها حدود الزمن وتطور البشر منتجى هذه الأنواع الأدبية أى أنّهم يعزلون هذه الأنواع في ذاتها ويفصلونها عن تاريخها التي هي المكون الأصلي لها. (البحراوى، ١٩٩٦م: ٣٧٠) ففي أول عهدنا بالرواية لم نتخلص نهائياً من رواسب القديم إما في الأسلوب وإما في القالب، مع مزاجتها بالتأثر الغربي في التصوير والغاية. (غنيمة هلال، لاتا: ١٦) وفي المرحلة الثانية جاء تيار الوعي بمثابة ثورة عارمة على الرواية التقليدية وتخلصت القصة في بنائها الفني من رواسب القديم وأخذت تتطّلع إلى آداب الغرب لتخلق أدباً عالمياً قصصياً. وهنا تأثرت بالمذاهب الأدبية المختلفة دون أن تلتزم بالحدود الصارمة لواحد منها. (المصدر السابق: ١٧) تجلّى تأثير الرومانتيكية في الرواية العربية، وتمثلت في الإحساس المفرط بالذات، وطغيان العنصر العاطفي، والمغامرات، والاندفاع وراء الصور الشعاعية، والإغراق في وصف الطبيعة، وتشخيص عناصرها، والنهايات الحزينة، والثورة على الظلم والظالمين، وحب العزلة، والابتعاد عن الناس، والثورة على القيود اللغوية، والميل إلى التحرر، والانطلاق في التعبير. (حمدي، ١٤٠٣ق: ٧٤٣) وقد اتخذ التأثير الغربي الرومانتيكي في أدبنا الروائي طابعا آخر فريدا ازدوج فيه التأثير الغربي والشرقي معاً، وذلك في المعاني التي أضفاها الرومانتيكيون على شخصية «شهرزاد» كما ورد في ألف ليلة وليلة العربية. (غنيمة هلال، لاتا: ٢٤) وبعد ذلك ظهر تأثير الواقعية الأوروبية متعدد النواحي والمصادر. و«من ميزات هذه الروايات أنّها تكون خليطاً من التشاؤم والتفاؤل تبعاً للموضوع وظروف الواقع الذي تعكسه رؤية الكاتب تجتنب من التركيز الشديد داخل الشخصيات كما تمثّلت غلبة الرؤية السياسية على

الموضوعات.» (صليبا، ١٩٨٥م: ١٨٠) وأهمّ الموضوعات التي تتحدّث عنها الروايات الواقعية هي الأحداث السياسية الكبرى وانعكاسها. وتؤكد الواقعية على الانطلاق من إيديولوجية محدّدة للحياة والإنسان ومفهوم للفن وذلك يجعل رؤية الفنان أكثر عمقاً وشمولية وتماسكاً، إنّ مثل هذه الإيديولوجية يمكن أن تكون سلاحاً بيده يساعد على تشريح الظاهرة التي يعالجها، فيظلّ بناءً عن تخطيطات الحُدس والتخمينات التي يمكن أن توقع أدبه وفنه في وهاد السطحية والمحدودية وعلى أية حال فإنّ الفنان الثوري ينبغي ألاّ يضحى بالفن على مذهب الأفكار. فالتناغم والتآلف بين الإيديولوجية والفن هو أمر يرتقي بالفكرة ويسمو بالفن في الوقت نفسه. (إسماعيل، ١٩٧٤م: ١٨) ثمّ دخلت الرمزية في رحاب الرواية بعد نشأتها في عالم الشعر واتخذت الروايات الرمزية أحياناً شكلاً صوفياً واتبعت الغريب والخارق في تطوّر أحداثها لتفسّر لنا حياة الإنسان تفسيراً عقلياً. و«مما يلاحظ على هذه الروايات أنّها لا تعبّر عن طموحات المجتمع بل تحاكي الروايات الغربية وتنعكس ميزاتها بحيث توغل بعضها في الرمز وتصير أشدّ غموضاً في الفكرة وقلماً نجد رواية تعالج واقع الحياة وتلقّي الضوء على خبايا المجتمع.» (مندور، ١٩٥٧م: ١٢٧)

نبذة عن حنا مينة

إنّه واحد من الروائيين القلائل الذين احترفوا الفن الروائي فكانت الرواية أداته الرئيسية وهمّه الأخيرة: «إمّا أن أكون روائياً أو لا أكون.» (مينة، ١٩٧٤م: ١٨٨) حنا يقول متحدّثاً عن تجربته: «لقد بدأت حياتي الأدبية بكتابة القصة القصيرة عام ١٩٤٥م، ونشرت أقاصيص في صحف ومجلات سورية ولبنان ولكنني لم أجمعها وبعضها ضاع.» (مينة، ١٩٧٦م: المقدمة) و«إنّ مسيرته الخاصة معروفة تماماً، فهو ينتمي إلى وسط فقير، توقّف عن الدراسة في نهاية الحلقة الابتدائية والتحق بمهن مختلفة قبل أن يتمّ الاعتراف بموهبته الأدبية ويبدأ العمل في المجال الثقافي. وفي الحوارات العديدة التي أجريت معه أعلن أنّه هاوٍ للكتابة وعصامي ولا يعترف بأية تلمذة على كتاب عرب أو أجنبي. وتجربته الأدبية شديدة التميز لأنّه يؤكد أن تعليمه الأدبي تمّ في المنزل عن

طريق الإصغاء للقصص التي كان الأهل يقصّونها أمامه. ولا يعترف بأى مصدر لوجيه ما عدا تجربته الشخصية المتسمة بالصراعات الوطنية والسياسية ويعلن أن كتابته تأثرت بالأفكار الماركسية المتمثلة في النضال لتحسين أحوال الشعوب.» (فوتية، ٢٠٠٧م: ٥٢) إن تجربته الروائية تشكّل مساراً متكامل الحلقات، كما أنّ الرؤية الاشتراكية والصراع الطبقي تتجسّد في بؤرة رواياته. وربما تميز عن الروائيين الآخرين في أنّه استمدّ رؤيته الاشتراكية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع وربّما وجدنا سبباً آخر يميز كاتبنا عن سائر الروائيين السوريين يتمثّل في أنّه أغرزهم إنتاجاً إذ صدر له حتى الآن اثنتا عشرة رواية. (الماضي، ١٩٨٩م: ١٤٣) فالأدب بالنسبة إليه ليس شكلاً ولا مضموناً بل إنّ تعبير عن تجربة ومعاناة. المهم أنّ حنا مينة يفيض علينا بصور الواقع والصراع الاجتماعي والشخصيات الإنسانية المختلفة عاماً بعد عام، منذ "المصاييح الزرق" حتى "الياطر" و"المستنقع" لأنّ ذخيرته كبيرة وذاكرته قوية لم تنته موضوعاته وتضعف حرارته. بل إنّ ذكريات طفولته البعيدة ظلّت أكثر مثولاً وتأثيراً من موضوعات الشباب الأقرب إلى حياتنا المعاصرة، وبعض رواياته أروع من الآخر جديلاً، ينتقل هذا التفوّق إلى الشكل والشكل عند حنا هو أسلوبه. لقد ازداد لغته الشاعرية، البسيطة غنى وكثافة وإيحاء وملحمية، فأصبح جمالها وتجميلها قرينتين لصدق الواقع ونقاء الفكر: إنّ ببساطة يقف في قلب المسحوقين ويعبّر عن آلامهم وأحلام المثقّفين. (عصمت، ١٩٧٨م: ٢٢) وباختصار أكبر حنا مينة من خلال عناوين بعض رواياته (الشراع والعاصفة، والثلج يأتي من النافذة، والشمس في يوم غانم) يرسم صورة التحدى الإنساني الكبير في وجه الظلم الاجتماعي. إنّ أديب لم ينس أصله ولم يتنكر لطبقته بل ظلّ ملتزماً بهموم وآمال المسحوقين والشعراء والفنانين في كل أعماله.

الواقعية عند حنا مينة

يقول حسام الخطيب إنّ الواقعية السورية أصبحت الاتجاه المسيطر في سنوات الستينيات بصورة متوازية مع تنامي التيار الوجودي من جهة وانتشار الأفكار الماركسية من جهة أخرى ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. (الخطيب، ١٩٨١م: ٤٢)

إنّ الأدب مرتبط بالواقع برباط مرجعي والكاتب الواقعي يرى أنّ الكلمات قادرة على التعبير عن الواقع المعاش للناس وأنّ هناك تطابقاً بين الكلمات والواقع ولو أنّ الرؤية الساذجة للعلاقة بين الواقع والكتابة تغيرت بعد الحرب العالمية الثانية. (فوتية: ٥٢، ٥٣) وروايات حنا مينة تمثّل تجربة متكاملة يرصد بها جذور الواقع ويتتبع حركة تطوّره ويرهص بمجتمع جديد يعيد للإنسان إنسانيته التي سلبها المجتمع الطبقي المتناحر القائم على استغلال الإنسان وهو ينطلق في رواياته من مفهوم للإنسان يتمثّل في كونه كائناً طبقيّاً. (الماضي، ١٩٨٩م: ١٤٣) ويلجّ حنا مينة في مقابلة له مع مجلة النهج عام ١٩٨٥م على الطابع الإنساني العميق للعلاقة التي يقيمها الأدب مع الواقع. يقول: «في البدء على أن أقول ما أعتقد وما أثبتته التجربة الروائية التي عشتها. وهذا الاعتقاد هو أنّه لا شيء يدخل الذات أو ينعكس فيها ويخرج منها بنفس الشكل الذي دخل. الذات معمل داخلي، كيميائي، يمزج العناصر الواردة إليه ويطوّرها بطريقة أخرى. ولهذا قلنا وسنظلّ نقول إنّ الانعكاس عملية معقّدة أكثر مما يتصوّر المرء للوهلة الأولى. وحتى المدرسة الانطباعية لم تردّد الأشياء الخارجية بنفس الطريقة التي التفتها عدسة العين ... ومن هنا تتشكل الأشياء بعد انعكاسها في الذات وتغدو أشياء أخرى.» (مينة، ١٩٩٢م: ٣٠٢) إنّ حنا مينة يأخذ بنظرية الانعكاس الماركسية ولكنه يؤكّد أن هذا الانعكاس مارٌّ على غربال الإحساس البشري (وينسى أن يضيف غربال الكلمات). وهو يقف في المقابلة نفسها ضد المثاليين الذين يعتقدون أن الفكر يسبق الوجود وهكذا يلتحق بمفهوم الواقعية الكلاسيكية المستوحاة في سورية من ترجمة الكتاب الفرنسيين الكبار في القرن التاسع عشر والتي جرى تكييفها مع متطلبات الحياة العربية. (فوتية: ٥٣)

إنّ حنا مينة مؤلّف متفائل قانع بأنّ الأشياء يمكن أن تتغير وأنّ الصراع يجب أن يقود إلى تقدم التاريخ وهو يلتقي مع أهداف الواقعية الاشتراكية التي يعده النقاد رأس القافلة فيها ولا سيما مع صدور "الثلج يأتي من النافذة". إنّ تيار الواقعية الاشتراكية جرى تأسيسه في الاتحاد السوفيتي منذ ١٩٣٢م يأخذ أبعاداً واسعة في العالم العربي في سنوات الأربعينيات. وهو لايشكّل مدرسة أدبية حقيقية بقدر ما يثبّت أهداف أدب الملتزم بطريق الاشتراكية. ويتعلّق الأمر هنا بإظهار الناس والأحداث في تطوّرها

الثورى لإيقاظ وعى الجماهير وخلق أبطال إيجابيين مهمتهم الإشارة إلى الطريق الصحيح وتقوية إرادة تقليدهم. «إنّ حنا مينة يتبنى هذه الأفكار ولكن غنى تجربته يأتي من أنّه يبيح لنفسه كل الحريات للتوصل إلى هذه الأهداف وكل إجراء أدبي مهما كان شرعى فى رأيه حين يندرج فى المشروع السردى للرواية ويخدمه. يقول مينة عام ١٩٨٠م: إنّ المدرسة الواقعية يمكن أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت رومانسية أم رمزية. (مينة: ١٥٦) وهذا الموقف يفسّر كيف أنّه يستخدم الرمز أو التقنيات عصرية فى رواية "الثلج يأتي من النافذة".

عرض الرواية

هذه الرواية ترصد أحداث عامين من عمر شباب مناضل التجأ إلى خارج حدود بلده وويحس مطاردية أنى سار أو أقام أو عمل. وإنّهُ لأمر جديد وطيب أن تعالج رواية عربية مثل هذه الهموم لدى مناضل عصامى هو إلى ذلك مثقّف مرهف الحس وكاتب يجبر المقالات والقصص والروايات الطويلة.

يتسلل فياض من الحدود السورية اللبنانية سيراً على الأقدام بعد أن أخذت السلطات الرجعية الحاكمة فى سورية ذلك العهد تطارد التقدميين. لقد لوحق فى دمشق بوصفه كاتباً يسارياً معارضاً فاضطرّ إلى الانقطاع عن مدرسته - وهو المعلم - متوارياً عن الأنظار فترة إلى أن نصحه رفاق له مغادرة البلاد ومواصلة المعركة من الخارج، فالتجأ إلى لبنان وفى ظنّه أنّه متمتع فيها بقسط من الحرية.

وفى بيروت يقيم بين أفراد أسرة رفيقه اللبناني "خليل غزالة" فترة، عالة عليهم وهم فقراء. يشغل بعدها عاملاً فى مطعم الجبل متنكراً باسم "ميشيل" بيد أنّه ما يلبث حتى يترك العمل عائداً إلى بيت رفيق النضال خليل. ثمّ يراد له تحت الخوف من اكتشاف مقره، أن ينتقل إلى بيت رفيق آخر ليس له به معرفة سابقة، هو "جوزيف بوعبدة". وهنا ينعم فياض بمستوى لين من المعيشة يهيئ له فرص المطالعة والكتابة. ولكن مضيفه يخسر فى يوم قريب عمله فيرحل عنه فى صمت ليعثر على عمل فى بناء يشيد متخفياً تحت اسم "سليمان" سرعان ما يتركه إلى "مصنع مسامير" صغير فى سفح جبل، يكون فيه العامل

الوحيد مقيماً على مقربة منه. إلا أنه يضطرّ إلى الرحيل بعد أن ثبت له أن السلطات التي تلاحقه قد اهتمت إلى مقرّه. ويعود إلى بيت جوزيف ... وهناك يوافيه أحد الرفاق ليصحبه إلى حيث لا نعلم. فإنّه يجب أن يغادر هذه المنطقة.

ذلك، بإيجاز بالغ، ما وقع لفياض خلال الأشهر الأولى من التجائه إلى خارج الحدود. ولقد كانت فترة من العمر غنية بالحوادث والأحداث التي انسحبت حتى غطت معظم صفحات الرواية، الأقسام الأربعة الأولى منها. (مينة، ١٩٧٧م: حتى نهاية الصفحة ٣٤٥)

وأما القسم الخامس الأخير من الرواية فيحدثنا عمّا وقع لمناضلنا الشاب في مراحل أخرى من حياته وهو في منفاه الاختياري. ونعرف أن فياض قد ألقى القبض عليه بعد عام إضافي وهو في قبو يحتوى على مطبعة تقوم بطبع المنشورات السرية. ثم نعرف أنه قد اطلق سراحه بعد أن أمضى في السجن نحو أشهر ستّة، وبدا لنا أنه قد أتيح له بعدئذ أن يتوارى وأن يعمل أيضاً متكرراً. حتى إذا اشتدت عليه قبضة مطارديه. أثر أن يلتجئ - والفصل شتاء - إلى قرية نائية في جبل لبنان. وهناك يتوفّر له جو هادئ وإن كان كثيباً فيفرغ من وضع قصته الطويلة. ثم يقرّر بعد هذا الاغتراب الطويل العودة إلى وطنه. ويحتاز الحدود الفاصلة الموضع ذاته الذي تسلل منه قبل عامين ... ويقبل تراب الوطن ... ويستقبل دمشق هاتفاً وكأنّه يؤدى قسماً: أبدأً لن أهرب بعد الآن. (المصدر نفسه: ٣٤٥، ٣٧١)

السمات الواقعية للرواية

«إنّ إقناع القارئ يشكّل أحد شروط الكتابة الواقعية، وعلى النص أن يتوصل إلى إقناعه بأن العالم الذي يقدّمه يمكن أن يكون له وجود في الواقع، وأنه يتطابق مع الواقع المعاش. وفي سبيل هذا الهدف على الكاتب تبرير العرض لأقصى درجة وجعل عناصر القصة يتضافر بعضها مع بعض.» (فوتية، ٢٠٠٧م: ٥٧)

إن أشخاص رواية "الثلج يأتي من النافذة" هم نماذج بالتأكيد، ولكنهم مميزون أيضاً بأفكارهم وأنشطتهم (دون اهتمام بصفاتهم الجسدية). إن لهم ماضياً وتاريخاً ولا ينبثقون

من عدم ليختفوا من حيث أتوا حيث يتوقفون عن تأدية وظيفة في البرنامج السردى. فمواقفهم وأفعالهم وأفكارهم معلنة بواسطة الأشخاص الآخرين أو الراوى. كما أن القارئ يملك معلومات كثيرة حتى فيما يتعلق بأشخاص يبدون ثانويين، إلا أنهم يملكون الحيوية. ومن النادر ألا يبدى أحد الأشخاص دليلاً على مشاعر نبيلة أو لا يثير تعاطف القارئ ولو جرى تقديمه بطريقة سلبية في لحظات أخرى. (المصدر نفسه: ٥٧) ولكن الشخصيات توزعت ما بين النجاح والفشل. وما يلاحظ أن الإخفاق كله كان من نصيب أولئك الذين أسبغ عليهم المؤلف لبوس النضال في حين أصابت الشخصيات الأخرى اللامنتمية والساذجة والطيبة معاً خطأً أوفى من النجاح. وآية ذلك أن من أشق الأمور على الروائى أن يلبس شخصاً من شخوصه لبوساً فكرياً ويعهد إليه بأداء مواقف عالية سامية، أن ذلك يتطلب من الكاتب وعياً ودراية بأصول الفن الروائى وخبرة طافحة بشؤون الحياة جميعاً وإنّ خطأ ما في تكوين الشخص الروائى يجعل منه نموذجاً غير مقنع شبحاً يروح ويغدو أمام القارئ على غير مقتضى العقل ومنطق الأشياء. (السباعى، ١٩٧٠م: ٦٧)

إن المحيط الذى يتطوّر فيه الأفراد شديد الارتباط بتجربة من تجارب الحياة وهؤلاء الأشخاص يمكن تمييزهم وتعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية: الأكل، والفسحة المسائية، والحديث مع معارف، والمشاركة في عرس، والعمل. (فوتية: ٢٠٠٧ م: ٥٧) وهذه الرواية من الروايات التى تعنى بطبائع أبطالها وبالمناخ الاجتماعى والروحى الذى ينتمون إليه، وإنّ من أبطال روايتنا هذه: المناضل والعاشق والطامع والمخدول والبرجوازي والرأسمالى والبغى العاهرة. (السباعى: ١٩٧٠ م: ٦٨) وهناك حكايات ثانوية يمكن أن تبدو اختيارية أو حتى إضافية تقوّى الشعور بألفة العالم الذى يعرضه النص بإعطاء مسحة فنية للقصة. وهذا ما يحدث على سبيل المثال لدى ذكر العرس الذى تعزف فيه عائلة خليل لكسب بعض المال، (المصدر نفسه: ٢٧٠) أو حادث السير الذى جرى بين سائق أبو روكوس وسائق آخر. (المصدر نفسه: ٢٧٨) وهذه المقاطع تفيد في ربط العالم الذى يعرضه النص المتخيل بواقع يعيشه القارئ يومياً.

إنّ البنية العامة للقصة تؤدّى أيضاً هذا الدور، فهى تُرسى في "محيط" خارج القصة

مشترك بين الأشخاص والقارئ. صحيح أنّ الإحالات التاريخية قليلة، ويستنتج من بعض الإشارات أن الأحداث المروية تقع في سنوات الخمسينيات في فترة "حلف الدفاع المشترك" على أن النقاط المتعلقة بالأماكن اللبنانية الحقيقية هي على العكس من ذلك تتكرر وتوضع النص في واقع معروف. تبدأ الرواية بمدخل حوارى، يعطى النص شكل مقطع مأخوذ من مجرى الحياة ويولد الانطباع بأن المشهد يتعلّق بفضاء خارج النص ينتمى إلى الواقع في حركة مستمرة للزمن الذى يمضى ويرغم الراوى على أن يلتقطه في طريقه. (فوتية: ٢٠٠٧ م: ٥٨، ٥٧)

حين رآته مقبلاً صاحت: ألم يوقفوك بعد؟ فقال في نفسه: «يا لك من حمقاء» واكتفى بتحيتها من بعيد مشيحاً عنها بوجهه متجاهلاً سؤالها الأهوج. ثم دلف إلى البيت حيث تهاوى على مقعد قديم وأغمض عينيه ناشداً الراحة والدفع. ولحقت به وطفلها على ذراعها تاركة جاراتها على مدخل الحديقة الصغيرة وقالت مرحبة: أهلاً وسهلاً.. أهلاً.. أمس كنّا في سيرتك بل نحن منذ شهور في سيرتك... كنا نتساءل: هل أفلت فياض؟ ولو كان عمى يقول: مستحيل، لو أفلت لجأ إلينا ويقول خليل: ربما كان محتبناً حتى تسنح الفرصة...». (السباعى: ١٩٧٠ م: ٧)

إنّ المقطع السابق يبين لنا الأماكن ويذكر أشخاصاً يفترض أنهم معروفون (ولا سيما بفضل وجود أدوات التعريف والأسماء) وأوضاعاً يومية يعبر عنها بعبارات بسيطة دارجة وبذلك يوضع القارئ في جو يبدو مألوفاً ومتصلاً بما قبله كما يفتح النص على ما هو خارجه. «إنّ النص يحيل على مراجع ثقافية يجب أن يشارك فيها المؤلف والقارئ لتأكيد أثر الواقع وهذه المراجع يمكن أن تكون ممارسات: الحديث مع الجارات وعبارات الاستقبال. وهى تترك مجالاً هاماً لما بين النصوص أى لحضور نصوص أخرى داخل المسيرة السردية.» (جنيت، ١٩٨٧ م: ٨) وللنص لون شعبي فهو يتناول مجالاً جمعياً مشتركاً بين الناس، سواء أكانوا مثقفين أم لا. ويستند في الأساس إلى تراث ثقافي مسيحي. ولكنه يذكر أيضاً أمثالاً أو أساطير. وفي الوقت نفسه يروى النص تجربة مغلقة محدودة زمنياً (سنتان) ومكانياً (لبنان)، تتوازن حول بُنى ثابتة وتستند إلى تكرار والتوازي.

سموّ البطل إلى مرحلة المناضل الثورى

إنّ الروايات الملتزمة بالرؤية الاشتراكية تنطلق من إيديولوجية تحدّد مفهوماً معيناً للإنسان وتصوراً خاصاً للعلاقات الداخلية والخارجية التي يتفاعل معها عبر صراعه مع القوى التي تحاول أن تقيد تطوره وتقدمه. إنّ رواية "الثلج يأتي من النافذة" عبارة عن همزة وصل بين المناضل ونضاله فهي عبارة أخرى تصف كيف يسمو البطل من مرتبة الإنسان العادى إلى مرتبة المناضل الثورى عن طريق التجربة الشخصية والصراع مع النفس والخارج. ونستطيع إذ ذاك أن نميز عدّة مراحل في درب فياض الثورى:

أ. مرحلة التعلّم في المغارة على ضوء الشّمس: هنا حيث لا نوافذ ولا أبواب تعلّم خليل النضال. أما فياض فإنّه كان يافعاً ولم يستطع في هذه المرحلة سوى أن يتلقّن المبادئ الثّورية الأولى. وهذه المرحلة إضافة إلى العمل النضالى والسجن في الوطن ثمّ قرار الهرب إلى لبنان، تقع على خطّ الزمن قبل بدء الرواية.

ب. مرحلة التردّد والتّخفى في بيت أبي خليل: يبدو البطل في البدء رافضاً، (الماضى: ١٩٨٩م: ١٤٢) إنّ هرب فياض من بلده ولجوءه إلى لبنان يعنّيان أن روح النّضال لم تتضجّ عنده بعد: «كان عليك ألاّ تفعل هذا كان عليك أن تصمد أكثر». يقول له أبو خليل. ويذوق فياض مرارة السجن والغربة، مرارة الإغراء والدّعة. (بركة، ٢٠٠٢م: ٦٧) تلعب النافذة - كما سنرى - الدور الأساسى في هذه المرحلة، فهي تكاد تُنسى البطل سجنه وغربته وتُغريه بالعودة إلى حياة ما قبل التجربة، حياة المثقّف البورجوازي (زواج، أولاد، هموم عائلية بسيطة، مغامرات...). ويضطرّ عندئذ أن يقارن بين خليل وجوزيف فيختار أن يعيش كخليل، مناضلاً ثورياً يكدح ويعمل. تُعدّ هذه المرحلة حلقة رئيسة يتقرّر فيها مصير البطل إنّها مرحلة تحوّل فياض من هارب متردّد إلى عامل مناضل.

ج. مرحلة العمل اليدوى الشّاق: إنّ العمل قيمة إنسانية وتجربة ضرورية للاندماج في الواقع، (الماضى: ١٩٨٩م: ١٥٤)، لذلك يصمّم فياض على العمل بيديه ليثبت إنسانيته ويدفع عنها الفساد وإذا كان هربه إلى بيت خليل تعبيراً عن أزمة انتمائه كمثقّف بورجوازي صغير إلى الثّورة، فإنّ تصميمه على العمل يعد بمثابة انتصار على ما تبقى

في نفسه من آثار الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها.» (بركة: ٢٠٠٢م: ٦٧) وينخرط في عداد العمال البائسين الذين تمصُّ البورجوازية دماءهم. يركزنا مينة على الصراع الطبقي والبحث عن عالم جديد فإنه يرى أن الإرادة الإنسانية هي الفصيل في تحقيق الآمال وحل الكثير من المشاكل. (الماضي: ١٩٨٩م: ١٤٣)

د. مرحلة النضال الفعلي: وتعدّ هذه المرحلة ذروة تجربة النضال. فياض يعمل في كتابة منشورات ثورية وطبعها، فهو قد تعدّى مرحلة العمل الفردي (المعاناة الشخصية) إلى نشر المبادئ الثورية (الكفاح السري والعمل القيادي). فالعمل إلى جانب الثقافة (فياض) والثقافة إلى جانب العمل (خليل)، هما طريق صنع المناضلين الثوريين وهما طريق الخلاص من الحيرة والتردد، بل الخلاص من الغربة. (الماضي: ١٩٨٩م: ١٥٤) لذلك يشعر فياض الآن بأن البرد ليس من الثلج وإنما «البرد كان من الغربة والتجربة تمت في الغربة والآن وداعاً للغربة.» (مينة، ١٩٦٩م: ٣٧٢)

الوظيفة الرمزية للأشياء

إنّ حنا مينة من الذين اعتمدوا إلى وصف الأشياء وتوظيفها في رواياتهم، ويعتبر مجدداً في هذا المضمار ورائداً. إنّ كل شيء في روايات هؤلاء الروائيين له معنى ومغزى حتى الجمادات والأشياء المادية النافذة أو ثياب الأبطال أو حتى ثنية بنطالهم تدلّ على نفسياتهم، كما أنّ الأوساخ على الحائط أو الظلمة في الأزقة تدلّ على طبقة معينة من المجتمع.

أ. النافذة

إنّ النافذة تواكب البطل فياض طيلة إقامته في لبنان أي فعليا من بداية الرواية إلى آخرها. وهي من العناصر الأساسية التي تكون التجربة النضالية التي عاشها، فهي تشغل حيزاً لا بأس به من حياته النفسية وتلعب دوراً رئيساً في معاناته الشخصية. «فالنافذة بادئ الأمر كوة في جدار تطلُّ على الخارج عندما كان فياض يقف فريسة صراعه الداخلي وعندما كانت تستغرقه أفكاره كان ينظر من النافذة دون اكتراث حتى باتت نظراته تنزلق على صفحة الأشياء دون أن تميزها. ولم يكن يرى من خلالها سوى

وجوه باهتة لا يستوقفه منها وجه بعينه وليس للنافذة في هذا المعنى أية وظيفة روائية.» (بركة: ٢٠٠٢م: ٦٤، ٦٣) فوظيفتها هنا عملية لاتتعدى السماح للبطل بإطالة لا مبالية نحو الخارج أو السماح للمارة أو الجيران بنظرة عابرة أو فضولية نحو الداخل وللبطل حق إلغاء هذه الوظيفة وقتما يشاء. وذلك باستعمال الستائر التي تجعل من النافذة جداراً كباقي الجدران يحجب داخل الغرفة عن خارجها.

١. تخلى عن الصراع الداخلي: إنَّ النافذة ما تلبث تستقطب انتباه السجين وتستولى على حياته النفسية فتقدّم له فرصة الهرب من واقعه المرير. وذلك بأن تعلّل أحلامه وتصرفه عن صراعه النفسى المؤلم. ويتمّ عمل النافذة هذا بوجود نافذة أخرى مقابلة لنافذته يطلّ منها رأس صغير جميل يرنو إليه بعينين برّاقين، عندئذ ترتعش أوصاله وتصبح غرائزه ويحسُّ أنّه يسكن الغرفة للمرة الأولى. ويعود سبب هذا الانقلاب المفاجئ في حياته إلى أمرين أولهما أن النافذة بالنسبة إليه هي المنفذ الوحيد للخروج من سجنه فهو لا يستطيع مغادرة غرفته نهائياً حتى لو كان ذلك للذهاب إلى المرحاض. وثانيهما أنّه يوجد في النافذة المقابلة وجه وابتسامة ودعوة إلى الحب «وهذا يكشف عن حب فياض الأفلاطوني لفتاة النافذة المقابلة وهي دينيز.» (السباعي: ١٩٧٠م: ٦٨) نافذتان متقابلتان في الأولى الوجه المضىء المؤطر بشعر مسبل فوق عنق أبيض وفي الثانية الوجه المعذب بالانتظار ذو العينين الناريتين وراء النافذتين يستيقظ الحب وتضطرم الأحاسيس والغرائز. تؤدّي إطلالة هذا الوجه الباسم من النافذة إلى أن ينفى - ولو للحظة عابرة - صور الماضي المؤلم التي لاتنفك تطارد فياضاً من داخله وتعذّبه. (بركة: ٢٠٠٣م: ٦٥) كذلك يضطرم القلب وراء النافذة المقابلة لفياض، تبتسم دينيز لهذا الغريب الذي أحبّته لمظهر التّحدى البادى في وقفته. وتحلم بدورها بالوصال وتستنار غرائزها: «تأوّهت وعضت طرف اللحاف بأسنان مهرة تعضّ الشكيمة.» (مينة، ١٩٧٧م: ٢٩٧، ٣٠١)

٢. الجمع بين النقيضين: النافذة في هذه الرواية تجمع بين النقيضين: البعد والقرب، الوصال والافتراق. دينيز تتعذب في حجرتها وتحترق شغفا بذى الوجه المعذب وتأمل عبثاً أن يدهم غرفتها ويطفئ نارها. وفياض بعد أن ذاق اللذع الجنسي البحت، ينسحب

مضطرباً ويواصل السير في طريق النضال، (بركة: ٢٠٠٣ م: ٦٥)، «عليك فياض أن تعيش على الخيالات على الطيوف وأن تُصغى إلى العواء في غابة غرائك ثم تغفو وأنت تقابل ذئاباً انطح السريير برأسك. اضرب الطاولة بقبضتك در في مكانك لتنفس عن صدرك.» يقول شكري غالى عن مرحلة العذاب التي عاشها فياض وراء نافذته: «لم تكن دينيز، فتاة النافذة المقابلة لمخبئه في بيت خليل إلاّ حلمًا يكابد مشقة التحقيق، حلمًا يجسم المسافة الهائلة بين الهرب والمواجهة، إنها الوجه الآخر لعذاب السجن هناك إنها صورة تضاف إلى صور الحرمان المتلاحقة وتلعب دورها على طول خط المواجهة بين فياض و خليل.» (شكري، ١٩٧١ م: ٧٣) إن تجربة العذاب التي يمر بها فياض من وراء نافذته تختلف إذا عن تجربة دينيز، فإذا كان عذاب هذه الفتاة لا يتعدى المستوى العاطفى والجنىسى، فإنّ عذاب العاطفة والغرائز عند فياض عنصر من عناصر النّضال والبحث عن الذات، إنّهُ أحد السيوف التي لا بدّ له من أن يذوق مرارة حدّها على طول درب النّضال الذى اختاره لنفسه. فالنافذة ليست للخروج إلى العالم أو لرؤية الناس، ليست مصدر بهجة دائمة وسرور، بل هى إغراء من نوع جديد، إغراء يحرك الغرائز وينسى السّجين سجنه والمناضل تجربته. فالمرأة التي تطلّ منها شجرة محرمة عليه والإنسان المناضل يطرد من تجربة النّضال إذا هو التفت إلى صراخ غرائزه. (بركة: ٢٠٠٣ م: ٦٦) هنا مما يستشكل على الكاتب هو أنّه يشاء أن يجعل الفتاة تنتمى إلى طبقة موسرة وفياض مقيم في بيت غزالة المقابل الوضع، كيف تتلاقى الطبقتان المتعاديّتان في بنائيتين متقابلتين؟ (السباعى: ١٩٧٠ م: ٦٨)

يتبين مما تقدّم أن النافذة عنصر من عناصر المجابهة بين المناضل والعالم الخارجى، فحيث توجد النافذة يوجد الإغراء بالتخلّى عن سبيل النضال فهى إذن مرحلة من مراحل تكوين الذات والوسيلة التي يحدّد البطل بواسطتها شخصيته النضالية.

٣. صرف همّ البطل لمجابهة الظلم: في نهاية الرواية وبعد أن ينتصر فياض على قوى التّردّد والخوف تظهر من جديد فتاة أخرى مقابل نافذة حجرته في الجبل وبذلك تنتهى إقامته في لبنان بحوار أخير تتخاطب فيه القلوب والعيون من خلال نافذتين، والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو هل تحافظ النافذة في هذه المرحلة النهائية على

وظائفها التي رأينا، في الحقيقة لا يتغير عملُ النافذة المعاني المكافح الذي يعيش تجربة الثورة المعذبة وها هو الآن كما يقول خليل قد اجتاز التجربة وقد تخلص من المجابهة مع نفسه وصرف همه لمجابهة قوى الظلم والاستبداد. والتغير الأساسى والوحيد الذى يطرأ على وظيفة النافذة هنا هو أنها لم تعد إغراءً بالتخلي عن طريق الكفاح والنضال على العكس من ذلك إنها تصرف فياضاً عن اجترار ذكريات الماضي الملعونة وتدفعه إلى الأمل في مستقبل أفضل يملؤه دفء الحياة ونار المحبة ويعكس هذا التغير كما رأينا نفسية فياض الذى لم يعد متردداً. يقول بوعلى ياسين ونبيل سليمان: «إن جذور النظرة الدينية الرجعية للجنس والمرأة تقف وراء عدم زواج المناضل أو عدم حبه». (بركة: ٢٠٠٣م: ٦٨)، ولكن أبطال حنا مينة لا تقلقهم القضايا الميتافيزيقية كالدين والله. (الماضى: ١٩٨٩م: ١٤٣) ونرى أن الكبت الجنسي كان ضرورياً بالنسبة لشخص مثل فياض، لا لأن المرأة أمارة بالسوء ولا لأن الجنس خطيئة بالنسبة للكاتب بل لأن فياض نفسه لم يكن مهيباً لتقبل الإثنين معاً: المرأة والنضال. وأضف إلى ذلك أنه ليس مناضلاً عادياً فهو في مرتبة القيادة والآن وبعد أن اجتاز التجربة وتعلم الصمود ينظر فياض إلى علاقة المرأة بالرجل لا كعلاقة جنسية بحتة بل كحب ينطلق منه الاتحاد الكامل بين كائنين بشريين. (بركة: ٢٠٠٣م: ٦٩)

النتيجة

وصلنا ممّا سبق إلى أنّ حنا مينة روائية واقعية تصوّر المجتمع بمجوانبه المتعددة وبذلك تقدّم إلينا الحقيقة بموضوعية. إنّ رواية "الثلج يأتي من النافذة" من الروايات ذات الشخصية الرئيسة الوحيدة وهذا يتيح للكاتب أن يتعمّق فيغوص حتى أغواره البعيدة ومن هنا يكشف لنا المشاعر والأطوار والتناقضات جميعاً. تتمتع الرواية بالسمات الواقعية حيث كانت الشخصيات متميزة بأفكارهم وأعمالهم وإنّ لهم ماضياً وتاريخاً ويمكن تعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية؛ والأمكنة التي يستخدم حنا مينة شديد الارتباط بتجربة من تجارب الحياة وأيضاً الحوار في الرواية يشير إلى أنّ المشهد يتعلّق بفضاء خارج النص ينتمى إلى الواقع. وإلى جانب ذلك تؤكد الرواية أهمية

الموقف الذى يتّخذ البطل، والانتماء الحزبى والروابط التنظيمية وتطوّر شخصيته خلال الرواية وارتقائه إلى مرحلة النضال. ومن جهة أخرى نجح حنا مينة في كيفية استقطاب جميع أحداث روايته وموضوعها ليجعل منها مرآيا متعدّدة الألوان والأوجه وتخدم في النهاية المحور الأساسى وتغنيه معنى وشكلاً. يرى حنا مينة أنّ الواقعية تستطيع أن تتضمّن المدارس الأخرى مثل الرمزية، ويعتبر مجدداً في هذا المضمار ورائداً وخاصة فيما يتعلّق برواية "الثلج يأتى من النافذة". إنّ النافذة تحمل في طياتها رمزاً قوياً في هذه الرواية؛ إن على صعيد القوة النفسية أو على صعيد الفترة الزمنية. فالنافذة عنصر من عناصر المجابهة بين المناضل والعالم الخارجى وهى وسيلة يحدّد البطل بواسطتها شخصيته النضالية.

المصادر والمراجع

- إسماعيل، عز الدين. ١٩٧٥م. الشعر في إطار العصر الثورى. بيروت: دار القلم.
- البجراوى، سيد. ١٩٩٦م. محتوى الشكل في الرواية العربية النصوص المصرية الأولى. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.
- بركة، بسام. ٢٠٠٢م. مبادئ تحليل النصوص الأدبية. القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر.
- حمدي، ليثى. ١٤٠٣ق. مع رسالة جامعية: أصداء المدرسة الرومانتيكية في الآداب العربى الحديث (للباحث محمد إسماعيل شاهين). مجلّة العلوم الإنسانية. الأزهر. السنة الخامسة والخمسون. جمادى الأولى. الجزء ٥ و٦.
- الخطيب، حسام. لاتا. سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصّة السورية. دمشق: لانا.
- السباعى، فاضل. ١٩٧٠م. البحث عن النضال المفقود. دمشق: مجلّة الآداب. مارس. العدد الثالث.
- شكرى، غالى. ١٩٧١م. الرواية العربية في رحلة العذاب. القاهرة: عالم الكتب.
- صليبا، جميل. ١٩٨٥م. الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام. القاهرة: معهد الدراسات العربية.
- عصمت، رياض. ١٩٧٨م. حنا مينة: الحب والكرامة... والكتابة على أكياس الرمل. مجلّة الآداب. أبريل. العدد ٤ و٥.
- فوتيه، اليزابت. ٢٠٠٧م. الإبداع الروائى المعاصر في سورية. ترجمة: الدكتور ملكة أبيض. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
- الماضى، شكرى. ١٩٨٩م. الدلالة الاجتماعية للشكل الروائى في روايات حنا مينة. مجلّة اللغة والآداب. ديسمبر. العدد ٣١.

- مندور، محمد. ١٩٥٧م. الأدب ومذاهبه. القاهرة: دار نهضة مصر.
- مينة، حنا. ١٩٩٢م. حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية. بيروت: دار الفكر المعاصر.
- مينة، حنا. ١٩٧٧م. الثلج يأتي من النافذة. ط ٢. بيروت: دار الآداب.
- مينة، حنا. ١٩٧٦م. الأبوسة البيضاء. دمشق: منشورات اتحاد كتاب العرب.
- . Gerard Genette.Seuils. paris. Le Seuil. 1987.

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)

السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١٣٩١ ش / كانون الأول ٢٠١٢ م

صص ١٣٣ - ١٤٧

شخصية دِعْبِل الخُزاعِي من خلال التناقضات

يحيى معروف*

الملخص

قلما نجد شاعرا أو كاتباً شيعياً دافع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآل بيته الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه. هذا المقال يدرس تناقضات المؤرخين من خلال تعريفهم لدِعْبِل الخُزاعِي (الشهيد سنة ٢٤٦ ق) فيحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: ١. هل يمكننا الاعتماد على أقوال بعض المؤرخين للتعريف بشخصية دِعْبِل الخُزاعِي رغم تناقضاتهم؟ ٢. هل للتعصب دور في آرائهم وأقوالهم؟ ٣. هل هناك أقوال أخرى وردت في كتبهم تنفي مزاعمهم فيما زعموا؟

يحاول الباحث عرض التُّهم التي ألصقت بشاعرنا ثم الإجابة عنها مستخدماً نفس الكلمات الواردة في أقوال هؤلاء المؤرخين ويظلل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد من الضوء على تلك التهم والمقارنة بين أقوالهم ليتبين للقارئ نياتهم حتى يصل إلى الاستنتاج المنطقي.

وللبحث فرضيات نحاول إثباتها وهي: ١. أقوال وآراء هؤلاء المؤرخين للتعريف بشخصية شاعرنا نابع عن حقد دفين. ٢. إنهم اضطروا لخلق التُّهم لإبعاد الناس عن الشيعة وشعرائهم. ٣. توجيه هذه التهم لم يكن إلا بأمر من سلاطين الجور.

الكلمات الدلالية: دِعْبِل الخُزاعِي، المؤرخون، الشاعر الملتزم، آل بيت النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم).

المقدمة

الذين دافعوا عن آل بيت نبينا المختار (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا أكثر الناس عرضةً لأنواع المخاطر كالقتل والتعذيب وتلطيخ السمعة مثلما ورد في أمهات المصادر العربية التي تتهم هؤلاء الشعراء بلؤم الطبع، والبخل، ودناءة النفس رغم ذلك احتفظت نفس المصادر ولو بقدر يسير، من صفاتهم السامية، وهذا القدر على قلته يكفي للتدليل على صحة ما ذهب إليه الباحث.

الدراسات السابقة

هناك كتب ومقالات عدة تلقى الضوء على بعض الزوايا من حياة دعبل الخزاعي ولكن لم نثر على بحث شامل ينفي مزاعم المؤرخين في التهم الموجهة إلى هذا الشاعر الملتزم الذي قدم النفس والنفيس في الدفاع عن عقيدته السامية.

لاشك أنه قلما نجد شاعرا أو كاتباً شيعياً دافع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآل بيته الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه نحو: (كان فاسداً)، (كان فاسقاً)، (كان رافضياً)، (كان كثير التعصب والغلو)، (كان ظالماً)، (كان أحمق)، (كان بخيلاً)، (كان كذوباً) وهكذا دواليك. وبالرجوع إلى تراجم هؤلاء الذين رُموا بالفسق والخيانة والحماقة والخروج عن الدين وغير ذلك، نجد من بين هؤلاء فريقاً كان معروفاً لدى الرواة بالصدق والوفاء والالتزام بالتقوى وجودة الشعر. ويظهر من أخبارهم أن هؤلاء الشعراء لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع حياة الظلم والاضطهاد، ومضوا يعيشون الحياة كأحرار غير مبالين بسلوك الطغاة والجبابرة وأوامرهم ونواهيهم.

ومنهجنا في هذا البحث هو الكشف عن حقيقة أحد الشعراء الملتزمين من خلال أقوال المؤرخين في نصوصهم التاريخية. ثم المقارنة بين أقوالهم ليتبين للقارئ المنصف نياتهم حتى يصل إلى الاستنتاج المنطقي والرأى السليم. فالبحت يعرض جانباً من جوانب السلوك الاجتماعي، لدى دعبل بن علي الخزاعي (الشهيد ٢٤٦ق) الذي دافع عن آل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه ونفيسه.

يحاول الباحث عرض التهم التي ألصقت به. ويظل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد من الضوء على تلك الانتقادات التي تناقلها الرواة في هذا الشأن. فالدراسة هذه

لاتسعى إلى إثبات التهم التى تناقلها الرواة عن دُعبل أو رفعها عنه، بل هى الإمامة إخبارية قُصد من حصرها وإيرادها عرضها وإخضاعها للدراسة من خلال الموازنة بينها وبين ما نسب إليه. وهنا نلقى الضوء على حياة شاعرنا الفذ:

ولد «دُعبل» فى الكوفة سنة ١٤٨ق، (ابن خلكان، ١٩٦٨م: ٢/٢٧٠؛ الخطيب البغدادي، ١٤١٧ق: ٨/٣٨١) ونشأ فيها. والمعروف أن هذه المدينة كانت تتصف بولاء معظم أبنائها لآل البيت (عليهم السلام). وقد عاصر تسعة من خلفاء العباسيين هم: المنصور [بدأت خلافته سنة ١٣٦ق] والمهدى، والهادى، والرشيد، والأمين، والمأمون، والمعتصم، والواثق، والمتوكل [انقضت خلافته سنة ٢٤٧ق] فهو ينتمى فى نسبه إلى قبيلة خزاعة المعروفة بولائها العريق للإسلام ولرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولأهل بيته (عليهم السلام) فعبد الله بن بديل بن ورقاء، الجد الأكبر لدُعبل، كان هو وأخوه عبد الرحمن رسولى النبی (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن. وكانا وشقيقهم عثمان من فرسان جيش الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام) فى صفين. قال أبو الفرج الأصبهاني فى الأغاني: (١٤٠٧ق: ١٣٢/٢٠) «كان دُعبل من الشيعة المشهورين بالميل إلى على صلوات الله عليه». فترعرع فى أسرة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وعلى الرغم من كل الصور المشوهة التى نسجها بعض المؤرخين حول شخصيته، لم يستطع أحد أن يطعن فى عقيدته أو يتهمه بالانحراف عن ولائه لأهل البيت (عليهم السلام). فشعره يعكس وجهة نظره العقائدية فى فهم التشيع. وهنا نكتفى بما قاله ياقوت الحموى فى معجم الأدباء: (١٣٥٥ - ١٣٥٧ق: ٤/١٩٦) «قصيدته الثائفة فى أهل البيت من أحسن الشعر، وأسنى المدائح قصد بها على بن موسى الرضا عليه السلام بخراسان». والآن نصل إلى تهم الرواة دُعبل وما قيل عنه فى المصادر العربية فلنبداً بكتاب الأغاني لأبى الفرج الأصبهاني (٣٦٢-٤٨٤ق): هذا الكتاب من أهم ما وصل إلينا من كتب التراث العربى، واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده، فكان أهم مصدر من مصادر تأليفهم فى الأدب والنقد والتاريخ والحضارة العربية بكافة جوانبها وعصورها منذ الجاهلية وحتى عصر مؤلفه. عبّر عنه ابن خلدون فى مقدمته (١٩٦١م: ١٠٧٠) بقوله: وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة واسعة جداً، منذ أن ظهر للناس أواسط القرن الرابع للهجرة ووصلت شهرته إلى الأندلس سريعاً، فبعث الحكم المستنصر إلى مؤلفه ألف دينار

عيناً ذهباً، وخاطبه يلتبس منه نسخة. فبعث إليه منه نسخة حسنة منقحة (ابن الأبار الأندلسي، ١٩٦٣م: ٣٠١/١) كما بعث بنسخة أخرى إلى سيف الدولة الحمداني أمير حلب «فأنفذ إليه ألف دينار». (ابن منظور، ١٩٦٥-١٩٦٦م: ١/١) ورغم هذه الشهرة الواسعة نقده الكثيرون فذكروا مواضع الخلل والاضطراب والتناقض فيه. (انظر: محمد خير شيخ موسى، ١٩٨٩م)

التهمة الأولى

ذكر ابو الفرج الأصفهاني بعد أن نسب إليه أوصافاً ممتازة كـ «شاعر متقدم مطبوع» (١٤٠٧ق: ١٣١/٢٠) ثم تابع القول فقال: «هَجَاءٌ خَبِيثُ اللِّسَانِ!!، لم يسلم عليه أحدٌ من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم». وقال الخطيب البغدادي: (١٤١٧ق: ٢٤٦/٨) «وكان خبيثَ اللِّسَانِ قبيحَ الهجاء». وقال ابن خلكان (٦٠٨ - ٦٨١ ق) في وفيات الأعيان (١٩٦٨م: ٢٢٧/٢): «كان شاعراً مجيداً إلا أنه كان بذى اللسان مولعاً بالهجو والحط من أقدار الناس». وقال أبو إسحاق القيرواني الحصري (ت ٤١٣ق) في زهر الآداب (لاتا: ٨٦/١): «كان دعبلاً مداحاً لأهل البيت عليهم السلام كثير التعصب لهم والعلو فيهم».

وجوابه هو: أن في سيرة دعبل ملامح من العزم والقوة والاستمرار على المبدأ فدعبل يختلف عن شعراء عصره الذين أكثروا شعر المديح في الحكام العباسيين، فهو كان يعبر بصراحة وصدق عما يراه ويشاهده من أحداث عاشها وعانى منها الكثير، وكان يوجّه النقد الصريح للحاكمين دون خوف أو وجل، ممّا لوّن شعره بطابع الهجاء ولهذا أصبح محلاً للتجريح من قبل البعض. لأنه كان شديد الموالاة لآل البيت (عليهم السلام)، متجاهراً في ذلك، متعرضاً بالهجاء لكل من يناوئهم. وقد تحمّل في سبيل ذلك كثيراً من المتاعب، واضطر إلى عبور الصحارى والفلوات هرباً ممن هجأهم من الخلفاء. قيل له: لماذا تهجو من تخشى سطوته؟ قال: «أنا أحمل خشيتي على كتفي منذ خمسين سنة، فلست أجد أحداً يصليني عليها». (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٣٣/٢٠؛ ابن خلكان،

(١٩٦٨م: ٢٢٧/٢)

وأما أسباب هجاءه المقذع للخلفاء الذين عاصرهم يعنى هارون الرشيد، محمد الأمين، المامون، المعتصم، والمتوكل ووزراء هؤلاء الخلفاء، دون أدنى شك هذا دليل جرأته وإقدامه على هجاء من يستحق الهجاء، ولو أدّى ذلك إلى الصّلب. فلم يكن هجاؤه للخلفاء والحاكمين عندئذ إلا بدافع العقيدة وموالاة أهل البيت (عليهم السلام). لأن الولاية لا تكون خالصة إلا بالبراءة ممن يضادها وبعاندها، كما تبرأ الله ورسوله من المشركين. وأما كلام أبي إسحاق القيروانى الذى ادعى أنه: «كثير التعصب لهم والغلو فيهم.» ليس إلا مجرد ادعاء لأنه لم يأت بنموذج ليثبت ادعاءه. فهذه الأقوال وما شابهها أطلقت على الكثيرين من موالى آل البيت (عليهم السلام) على مرّ العصور.

التهمة الثانية

ذكر ابو الفرج سبب خروجه عن الكوفة قائلاً: (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٣٦/٢٠) «عن أبي خالد الخزاعى: كان سبب خروج دُعبل بن عليّ من الكوفة أنه كان يتشطرّ ويصحب الشُّطار [كان هذا الاسم يطلق على أهل البطالة والفساد في أيام الدولة العباسية]، فخرج هو ورجل من أشجع فيما بين العشاء والعتمة، فجلسا على طريق رجل من الصيارفة [مفردها الصيرفيّ: الذى يبدل النقود]، وكان يروح كل ليلة بكيسه إلى منزله، فلمّا طلع مقبلاً إليهما وثبا إليه فجرّحاه، وأخذا ما في كُمّه، فاذا هي ثلاث رمانات في خرقة، ولم يكن كيسه ليلتئذ معه، ومات الرجل مكانه، واستتر دُعبل وصاحبه، وجدّ أولياء الرجل في طلبهما، وجدّ السلطان في ذلك، فطال على دُعبل الاستتار، فاضطر إلى أن هرب من الكوفة. قال أبو خالد: فما دخلها حتى كتبتُ اليه أعلمه أنه لم يبق من أولياء الرجل أحد!!»

وقد نسى أبو الفرج ما نقلها في الصفحات السابقة من كتابه فذكرها مرة أخرى بشكل آخر فيه تناقض عجيب في كيفية قتل الصيرفيّ حيث قال: «...عن أبي خالد الأسلمي كان يتشاطر بالكوفة وهرب منها بعد ما قتلَ صيرفياً: أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهوريه قال حدثني ابن الأعرابي عن أبي خالد الأسلمي قال: كان دُعبل بن علي الخزاعى بالكوفة يتشطر وهو شاب، ...وكان يصلّت علي الناس بالليل فقتل رجلاً صيرفياً، وظن أن كيسه معه، فوجد في كمه رماناً فهرب من الكوفة.» (الأصفهاني،

(١٤٥/٢٠: ١٤٠٧)

وجوابه هو: أننا نتوقع من القارئ المنصف ليقارن بين ما قاله أبو الفرج نقلاً عن رجل باسم «أبي خالد الأسلمي» فهو تارة يقول: «وثبا إليه فجرحاه، وأخذ ما في كُفِّه..... ومات الرجل مكانه»، ثم يقول: «فَقَتَلَ رجلاً صيرفياً.»؛ ولو فرضنا أن هذا الخبر صحيحاً فهل مات هذا الرجل طبيعياً كما يموت الإنسان في بيته أو في الطريق؟ أم قَتَلَهُ دعبِل؟! فأئى قول من الأقوال يعتبر صحيحاً؟ لأنه كما ذكر الأصبهاني: مرة هجم عليه الرجلان فمات الرجل مكانه إثر جرح طفيف!! ومرة أخرى ينسى ما قاله سابقاً فيقول: «قَتَلَ صيرفياً» بنفسه! فهل كان دعبِل شريكاً في الموت أو قتله بنفسه للوصول الى كيسه؟!!

ومما لا شك فيه أن مصدر الروايات التي قيلت في دعبِل كلها واحدة وهو «أبو خالد الأسلمي»، والظن أن طابع الوضع عليها واضح بقصد تلطيخ سمعته. وكما يظهر عن كلام «أبي خالد» إنه كان شديد التعصب على دعبِل بل يمكننا نعتبه من ألد خصامه فمن الطبيعي أن يسعى وراء هذه الأكاذيب. فخير مثال على هذا هو ما ورد في الأمثال الفارسية حيث يقال: «إن الكَذَابَ ثَقُلُ ذَاكِرْتُهُ.» والآن نلفت انتباهكم إلى ما قاله أبو الفرج عن حضور الشاعر لدى الإمام الرضا (عليه السلام) وبكاء الإمام إلى درجة الإغماء وإعطائه عشرة آلاف درهم وحلى كثير وثوباً من ثيابه، وإنه كيف امتنع عن بيع الثياب مقابل دفع مبالغ باهظة من قبل أهالى مدينة قم المقدسة. فهل يعقل للإنسان اللبيب أن يخطر بباله أن دعبِل هجم على صيرفى طمعاً لسرقة أمواله؟!!

قال أبو الفرج الأصفهاني (١٤٠٧هـ: ١٦٢/٢٠)؛ وقد ذكرها أيضاً في (١٤٠٧هـ: ١٣٢/٢٠) فضلاً عن ذلك ورد في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (لاتا: ٢٦٢/١٧) «...قال [دعبِل]: دخلت على علي بن موسى الرضا -عليهما السلام - فقال لى: أنشدنى شيئاً مما أحدثت، فأنشدته:

ومنزَلُ وحيِّ مُقْفِرِ العَرَصَاتِ

مَدَارِسُ آيَاتٍ خَلَّتْ مِنْ تِلَاوَةٍ

حتى انتهيتُ إلى قولى:

أُكْفَأُ عَنِ الأوتارِ منقبضات

إذا وُتِرُوا مَدُّوا إلى وَاَتَرِيهِمْ

قال: فبكى حتى أُغْمِيَ عليه، وأوماً إلى خادم كان على رأسه: أن أسكت، فسكَّتْ ساعةً، ثم قال لى: أعد، فأعدتْ حتى انتهت إلى هذا البيت أيضاً، فأصابه مثل الذى أصابه فى المرة الأولى، وأوماً الخادم إلى: أن اسكت، فسكَّتْ، فمكث ساعة أخرى ثم قال لى: أعد، فأعدت حتى انتهت إلى آخرها، فقال لى: أحسنت، ثلاث مرات، ثم أمر لى بعشرة آلاف درهم مما ضُربَ باسمه، ولم تكن دُفِعَتْ إلى أحد بعد، وأمر إلى مَنْ فى منزله بحلّى كثير أخرجه إلى الخادم، فقدمتُ العراق، فبعتُ كلَّ درهم منها بعشرة دراهم، اشتراها منى الشيعة، فحصل لى مائة ألف درهم، فكان أول مال اعتقدته. يستوهب الرضا (عليه السلام) ثوباً لبسه ليُجعله فى أكفانه: قال ابن مهرويه وحدثنى حذيفة بن محمد: أن دُعبلًا قال له: إنه استوهب من الرضا عليه السلام ثوبا قد لبسه فى أكفانه فخلع جبة كانت عليه، فأعطاه إياها وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم، فلم يفعل، فخرجوا عليه فى طريقه، فأخذوها منه غصباً، وقالوا له: إن شئت أن تأخذ المال فافعل، وإلا فأنت أعلم. فقال لهم: إني والله لا أعطيكم إياها طوعاً، ولا تنفعكم غصباً، وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام. فصالحوه على أن أعطوه الثلاثين الألف الدرهم وفردكم من بطانتها فرضى بذلك.»

التهمة الثالثة

٣. قال أبو الفرج الأصفهاني: (١٤٠٧ق: ١٤٩/٢٠) «كان دُعبل يخرج فيغيب سنين، يدور الدنيا كلها، ويرجع وقد أفاد وأثرى. وكانت الشراة [الخوارج] والصعاليك يلقونه فلا يؤذونه، ويؤاكلونه ويشاربونه ويبرونه، وكان إذ لقيهم وضع طعامه وشرابه، ودعاهم إليه... وسقاهم وشرب معهم، وأنشدهم، فكانوا قد عرفوه، وألفوه لكثرة أسفاره، وكانوا يواصلونه ويصلونه.»

وجوابه هو: أن غيابه عن الناس وتجوّاله هنا وهناك فراراً من حكام الجور أو لكسب لقمة العيش فهو أمر طبعى لأنه كان يلتقى لدى جولته بالخوارج واللصوص فهم كانوا يزورونه ولا يصيبونه أذى فهم يؤاكلونه ويشاربونه وهو أيضاً عندما كان ييسط مائدته يستدعيهم لتناول الطعام معه. هذا إن لم يكن حسناً فليس بعيب لأنه يدل على سجايه الأخلاقية بعبارة أخرى جذب إليه حتى اللصوص والخوارج رغم الاختلاف

بينهم في الأفكار والاعتقادات.

التهمة الرابعة

قال أبو الفرج الأصفهاني: (١٤٠٧ق: ١٣٧/٢٠) «... عن أبي خالد الخزاعي قائلاً قلت لدعلج: ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقواد ووترت الناس جميعاً [أصبح لهم عندك وتر؛ والوتر: الثأر]، فأنت دهرَكَ كُلُّهُ شريد طريد هارب خائف، فلو كفت عن هذا وصرفت هذا الشرَّ عن نفسك! فقال: ويحك؟ إني تأملت ما تقول، فوجدت أكثر الناس لا يُنتفعُ بهم إلا على الرّهبة، ولا يُبالى بالشاعر وإن كان مجيداً إذا لم يُخفْ شرُّه، ولمن يتقّيك على عِرضه أكثرُ ممن يرغّب إليك في تشريفه. وعيوبُ النَّاسِ أكثرُ من محاسنهم، وليس كلُّ من شرفته شرف، ولا كل من وصفته بالجوّد والمجد والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقول، فاذا رآكَ قد أوجعت عرض غيره وفضحتته اتّقاكَ على نفسه وخاف من مثلي ما جرى على الآخر. ويحك، يا أبا خالد إن الهجاء المُقذع آخذٌ بضع الشاعر من المديح المُضرع. فضحك من قوله، وقلت: هذا والله مقال من لا يموت حتف أنفه.»

وجوابه هو: أن كلام «أبي خالد الخزاعي» أشبه بحكاية مضحكة لأن الذي يسير وراء المنافع المادية لا يُلقى بنفسه إلى التهلكة عن طريق هجو الملوك والخلفاء والوزراء لكسب الثروة فهو لو كان مادياً لمدح المدوحين فلم يهج أحداً هجوا مقذعاً. وإذا كان يقصد من وراء هجوه اكتساب المال لم يقل: «أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة، لست أجد أحداً يصلبني عليها.» (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٣٣/٢٠) إنه كان يعلم أن هجو الظالمين والمستكبرين لأجل الدين يؤدي إلى استشهادهِ رغم ذلك لم يخف منهم مادام حياً. فضلاً عن ذلك إذا كان غرضه كسب المال لكان بمقدوره أن يضع لسانه في سوق الارتزاق كما فعل غيره، ولو فعل ذلك لفاق أقرانه وجمع أموالاً هائلة لا يمكن حصرها، ولكنه أبى إلا أن يضحي بالغالي والنفيس من أجل عقيدة كان يناصرها ضميره، وليس هناك مجال للتظاهر بالتشيع مادام التشيع محارباً من قبل الحكومة العباسية. هو كان يعرف جيداً أن من يتكلم عن مناقب الوصي يُقطع لسانه ويُزق ديوانه. فلذلك ألزم أئمة الشيعة التقية على شيعتهم حفظاً على دماءهم التي استحلها

أولئك المجرمون الذين خلقوا للجريمة والإساءة إلى الناس، ولولا التقية لما بقى للشيعة اسم ولا رسم. لقد شدد الأئمة الطاهرون على شيعتهم بكتمان إيمانهم وإخفاء عقيدتهم حفظاً لدمائهم وإبقاءً على وجودهم.

التهمة الخامسة والجواب من دُعبل نفسه:

قال أبو الفرج الأصفهاني: (١٤٠٧ق: ١٩٦/٢٠) «يُتَّهَم دُعبل بستم بنت عبد المطلب [عليهما السلام] فيهرب وينكر التهمة: أخبرني الحسن بن عليّ قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال: قَدِمَ دُعبلُ الدينورَ، فجرى بينه وبين رجل من ولد الزبير بن العوام كلامٌ وعريضةٌ على النبيذِ، فاستعدى على عمرو بن حميد القاضي، وقال: شتمَ [دُعبل] بنتَ عبد المطلب، واجتمع عليه الغوغاء، فهرب دُعبل، وبعث القاضي إلى دار دُعبل فوكل بها وختم بابها، فوجّه إليه برُقعةً فيها: ما رأيتُ قطُّ أجهلَ منك إلا منَ ولّاك، فأنه أجهلُ، يقضى في العريضة على النبيذ، ويحكم على خصم غائب، ويقبل عقلك أنى رافضى شتم صفة بنت عبد المطلب. سخنت عينك، أفمن دين الرافضة شتم صفة؟ قال أبي: فسألني الزبيرى القاضي عن هذا الحديث فحدثته، فقال: صدق والله دُعبل في قوله، لو كنت مكانه لوصلته وبررته. هذه القضية وما شابهتها جعلته يفر من الناس حيث قال شهاب الدين أحمد، المعروف بابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد (١٩٩٠م: ٢/٢٨٩): «وقيل لدُعبل الشاعر: ما الوحشة عندك؟ قال: النَّظَرُ إلى الناسِ!!»

التهمة السادسة

ذكر أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣) في كتابه تاريخ بغداد: (١٤١٧ق: ٢٤٥/٨) «أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد الجازرى حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن يحيى الصولى حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال سمعت على بن الجهم وقد ذَكَرَ دُعبلًا فكفره ولعنه وقال كان قد أغرى بالطعن على أبي تمام وهو خير منه ديناً وشعراً...». «

وجوابه هو: عندما ينظر المنصف إلى تكفير عليّ بن الجهم ولعنه لدُعبل يخطر بباله مظلومية هذا الشاعر الملتزم فإنه بمجرد أن طعن على أبي تمام أصبح كافراً وملحداً حيث

يستحق التكفير واللعن مع أننا نجد الكثيرين من الشعراء طعنوا الآخرين فلا يوصف أحدهم بهذه الصفات؛ فضلاً عن ذلك لم يكن أبو تمام معصوماً عن الذنوب كي لا يقدر أحد أن ينقده.

التهمة السابعة

إساءة دعبل إلى من أحسن إليه. قال عنه أبو الفرج الأصفهاني: (١٤٠٧ق: ١٣١/٢٠) «لم يسلم عليه أحد من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة، أحسن إليه أو لم يحسن، ولا أفلت منه كبيرٌ أحد». وقال أيضاً: (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٩٥/٢٠) «كتب [المأمون] إلى أبي أن يكاتبه [دعبل] بالأمان، ويحمل إليه مالاً. وإن شاء أن يقيم عنده أو يصير إلى حيث شاء فليفعل. فكتب إليه أبي بذلك، وكان واثقاً به، فصار إليه، فحملة وخلع عليه، وأجازه وأعطاه المال، وأشار عليه بقصد المأمون ففعل. فلما دخل وسلم عليه تبسم في وجهه، ثم قال أنشدني:

مدارس آيات خلت من تلاوة
ومنزّل وحى مقفر العرصات
فجزع، فقال له: لك الأمان لا تخف، وقد رويتها ولكني أحب سماعها من فيك،
فأنشده إياها إلى آخرها والمأمون يبكي حتى أخضل لحيته بدمعه، فوالله ما شعرنا به إلا
وقد شاعت له أبيات يهجو بها المأمون بعد إحسانه إليه وأنسه به...»
وجوابه هو: أنه لم يكن قليل الوفاء، ولم يضلّ المال كما أضلّ غيره من قبل، وحين
هجا أولئك الذين أكرموا وأحسنوا إليه كالرشيد والمأمون مثلاً، فلأنه كان يفهم جيداً أن
ذلك ليس إحساناً قبل أن يكون وسيلة لشراء الضمائر والتسلط على السنة الشعراء.
فهجاؤه لمناوئي آل البيت (عليهم السلام) لم يكن بدافع شخصي أو مادي قط، وإنما
كان بدافع العقيدة الذي يملى عليه ذلك، بغضّ النظر عن سوء النتائج أو حسنّها،
وقد أصرّ على ما هو عليه دون أن يتردّد أو يقلّ من عزمه حدّ. إنه كان يعرف جيداً
أن المأمون يتظاهر بالتشيع فخير دليل على ذلك هو استشهاد الإمام على بن موسى
الرضا (عليهما السلام) بأمر منه فبيده أن لا يأبه دعبل بعطاياه ولا يهجم إحسانه.
ولذلك نجد في هجاءه للمأمون هدنة ولعل من أحد أسباب تلك الهدنة موضوع ولاية

العهد التى قبلها الإمام الرضا (عليه السلام)، وسبب آخر من أسباب تلك الهدنة ما تظاهر به المامون من حب آل البيت (عليهم السلام) والعطف على أشياعهم ومحبيهم. فبدا واضحاً لذوى البصائر النافذة أن ما فعله المامون لم يكن إلا سياسة مرحلية لدعم جبهته فى صراعه المحموم على الحكم سياسياً وعسكرياً مع أخيه الأمين. لأن المنافقين من الشعراء كانوا يحرّضون المأمونَ على دُعبل، ولكن المأمون كان يفهم جيداً ما يجب أن يتخذه لتثبيت مركزه وحاكميته، فكيف يقتل شاعراً معروفاً بولائه لأهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى مرأى من الناس، لذا أعطى لدُعبل الأمان رغم أنه هجا المأمون بقوله: (ابن خلكان، ١٩٦٨م: ٢/٢٦٧؛ ابن عساكر، لاتا: ١٧/٢٦٣؛ الأبشيهى، ١٢٧٢ق: ٣/٢)

إِنى مِنَ القوم الذين سيوفهم قتلْتُ أخاكَ وَشَرَّفَتَكَ بِمَقْعَدِ
شادوا بذكركَ بعد طولِ خمولِهِ واستنقذوكَ من الحضيضِ الأوهَدِ

أشار دُعبل فى هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخُراعى وحصاره بغداد وقتله الأمين محمد بن الرشيد وبذلك ولى المأمون الخلافة والقصة مشهورة ودُعبل خُراعى فهو منهم وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبيات يقول: (ابن خلكان، ١٩٦٨م: ٢/٢٦٧) «قَبَّحَ اللهُ دُعْبلاً فما أَوْقَحَهُ كيف يقولُ عنى هذا وقد وُلِدْتُ فى حجرِ الخلافة ورضعتُ ثديها وربيتُ فى مهدها.» ولكن لما مات المأمون خلفه أخوه أبو إسحاق محمد المعتصم سنة ٢١٨ق، فطارَدَ الطالبينَ ونكَّلَ بهم وكان دُعبل يرى فى المعتصم خصماً غنيداً وعدواً لا يمكن تركه، فأكثر به الانتقاد اللاذع والهجاء. وكان يطلبه دائماً ليفتك به ويتخلص من لسانه فوضع عليه الجواسيس وعندما بلغ دُعبل أن المعتصم يريد قتله هرب. فهو لا يرى شرعية الخلافة فى المامون أو المعتصم، بل كان يحصرها فى أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فلذلك نلاحظ أنه يتخذ أشعاره سلاحاً فى عقاب الحكّام العباسيين لإظهار مساوئهم ومعايبهم وحقائقهم التى يخفونها وراء أقنعتهم كما قال فى قبر الإمام الرضا (عليه السّلام) وإلى جواره قبر هارون الرشيد الذى انمحنى أثره واندرس. (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ٢٠/١٩٤؛ ابن عساكر، لاتا: ٥/٢٣٣؛ المرزبانى، ١٤١٣ق: ٩٤)

أربع بطوس علي القبر الزكيّ إذا ما كنت تُربع من دين علي وطبر
قبران في طوس: خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبر
ما ينفع الرّجس من قرب الزكيّ ولا علي الزكيّ بقرب الرّجس من ضرر
وقال في خلفاء بني العباس مصوراً ما هم عليه من مطاردة لأهل البيت (عليهم
السلام) وتعذيب ونهب وتقتيل. (نفس المصادر)

قتل وأسرّ وتحريق ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر
أري أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبني العباس من عذر
فهو يعذر بني أمية في أفعالهم حيال بني هاشم لأنهم يبغضونهم ويحالفونهم في الدين
والسياسة، ولكنه لا يرى لبني العباس من عذر فقد ناصرهم العلويون في قيام دولتهم
ونجاح ثورتهم، وكانوا يحقدون على بني أمية لتقتيلهم آل البيت (عليهم السلام) وما
قاموا إلا لأخذ الثأر الذي رفعوه شعاراً ولكنهم فاقوا ما فعله الأمويون.

قيل للوزير محمد بن عبد الملك الزيات: لم لاتجيب دعبلاً عن قصيدته التي هجاك
فيها؟! «قال: إن دعبلاً قد نَحَتَ خشبته وجعلها علي عنقه يدور بها يطلب من يصلبه
بها منذ ثلاثين سنة وهو لا يبالي ما قال هؤلاء وما فعل له.» (ابن المعتز، ٢٠٠٩م: ٢٦٥)
ولا شك أن دعبلاً كان يهجو العباسيين ويفشى سلوكهم السيئ تجاه الناس.
فهو يصف "خلفاء!!" بني العباس بملوك بني العباس. حيث ذكر أبو الفرج الأصفهاني:
(١٤٠٧ق: ١٥٧/٢٠؛ الخطيب البغدادي، ١٤١٧ق: ٣٧٩/٨) «كان المعتصم [محمد بن
هارون ثامن الملوك العباسيين الحكم سنة ٢١٨ق] يبغض دعبلاً لطول لسانه، وبلغ دعبلاً
أنه يريد اغتياله وقتله، فهرب إلى الجبل، وقال يهجو: (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٥٨/٢٠)

وقام إمام لم يكن ذا هداية فليس له دين وليس له لب
ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتينا عن ثامن لهم كتب
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عُدوا وثامنهم كلب
وإني لأعلى كليهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب

فكان دعبلاً نفسه في صميم المعارضين لخلافته وحكمه، ولا سيما مع تصاعد كرهه

المعتصم لشبيعة آل البيت (عليهم السلام) ومحبيهم، ولم يكن دُعبل ليسكت عن كل هذا الحيف الذى ألحقه المعتصم بالمسلمين الشيعة. مرة أخرى يهجو المعتصم والوائق [الوائق بالله هارون بن محمد المعتصم هو تاسع الملوك العباسيين، حكم لخمس سنين، تمتد من ٢٢٧ حتى ٢٣٢ق] حين علم نعى المعتصم: (الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ١٦٠/٢٠) «... كنت مع دُعبل بالصيمرة وقد جاء نعى المعتصم وقيام الواثق، فقال لى دُعبل: أمعك شىء تكتب فيه؟ فقلت: نعم، وأخرجت قرطاسا، فأملى على بدئها:

الحمد لله لا صبرٌ ولا جلدٌ ولا عزاء إذا أهل البلاء رَقَدُوا
خليفةٌ ماتَ لم يَحْزَنْ لَهُ أَحَدٌ وآخِرُ قَامَ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ أَحَدٌ
فَمَرَّ هَذَا وَمَرَّ الشَّوْمُ يَتْبَعُهُ وقام هذا فقام الظلم والنكد

استشهاده:

كما مرَّ سابقاً كان العباسيون أشدَّ كرهاً للعلويين من الأمويين وأعظم بغضاً، فأمنوا فيهم قتلاً وحرقاً، واضطهاداً وتعذيباً. فمن ذكر علياً سُجن أو نُهب ماله أو هُدمت داره، وكان البلاء يشتدُّ على العلويين يوماً بعد يوم. فمن دفن الناس أحياء إلى الصلب إلى الحرق إلى الحبس ومنع الهواء والأكل والماء عن المحبوس، حتَّى يقضى نحبه جوعاً وعطشاً. (انظر: الكيلاني، لا تا: ٢٢) فقتل أنصار على (عليه السلام) في كلِّ قطر وكلِّ مصر وعُذبوا تعذيباً مرّاً، قطعت منهم الأيدي والأرجل. فلم يستثن شاعرنا عن مؤامراتهم فهو بعد ما هجا مالك بن طوق هرب إلى البصرة فبعث مالك بن طوق رجلاً حصيماً مقداماً، وأعطاه سماً وأمره أن يغتاله كيف يشاء، وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم، فلم يزل يطلبه حتى وجده في قرية من نواحي السوس، فاغتاله بعد صلاة العشاء، فضرب ظَهْرَ قدمه بعكازٍ مسموم فمات من غد، ودفن بتلك القرية. وقيل بل حمل إلى السوس، فدفن فيها. (ابن عساکر، لا تا: ٢٧٧/١٧؛ الأصفهاني، ١٤٠٧ق: ٢٠٠/٢٠) وأما ترديد ابن عساكر في تاريخه (لا تا: ٢٤٢/٥) بعد ذكر وفاة دُعبل سنة ٢٤٦ق وقوله: [قيل: إنه هجا المعتصم فقتله. وقيل: إنه هجا مالك فأرسل إليه من سمه بالسوس] ترديد بلا تأمل، إذ المعتصم توفي سنة ٢٢٧ق قبل شهادة دُعبل بتسع عشرة سنة. كما أن ما ذكره الحموى في معجم البلدان (١٣٥٧ق: ٤١٨/٤) من [أن دُعبلًا لما هجا المعتصم

أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صبراً في سنة ٢٢٠ق] خلاف ما اتفق عليه المؤرخون وعلماء الرجال من شهادته سنة ٢٤٦ق. (ابن خلكان، ١٩٦٨م: ٢/٢٧٠؛ الخطيب البغدادي، ١٤١٧ق: ٨/٣٨١)

النتيجة

١. في تلك النماذج التي عرضناها ما يمكن اعتباره شاهداً على تعصب المؤرخين. ومع الرغم محاولة بعض مؤرخي الأدب العربي وبتحريض من (السلطان) لطمس معالم شخصية هذا الشاعر الشهيد وآثاره وشعره، فلقد حفظ لنا المنصفون من المؤرخين والباحثين شذرات من كلمات نظمها شعرا، فبقيت خالدة حتى يومنا هذا، تشير إلى الحق والخير والفضيلة.

٢. تبين لنا من سيرة شاعرنا أنه مطبوع علي الخير، يغلب علي أشعاره الهجاء لحكام الجور؛ واشتهر بالهجاء في عصر كان يعتبر فيه الهجاء جريمة يعاقب عليها فاعلمها. فهذا النزر اليسير من شعره الذي وصل إلينا عن طريق هذه المصادر فيه دلالة على أن روح التقوى والصدق ظلت تسيطر على تصرفاته.

٣. كان دعبل شيعياً، وكان تشيعه معتدلاً معقولاً، لا غلو فيه ولا إسراف. فامتاز عن شعراء عصره بأنه كان جريئاً غاية الجراءة، وكان إذا ضرب لا يتهاون في ذلك، وإذا هجا فلا يهमे أن يكون هجاءه في خليفة أو غير خليفة وما ذلك إلا لصدق نيته وشجاعته وإيمانه وصلابة عزيمته.

٤. في القليل من الشواهد التي عرضنا لها من أخباره وأشعاره ما يكفي للتدليل علي حبه للإسلام وأهله. لأنه كان يتناول في شعره حق آل البيت عليهم السلام الذين كان يؤمن بحقهم الصريح، فهجأه للحكام العباسيين يُثبت بكل صدق ووضوح تلك الطاقة وتلك القوة الكامنة في نفس هذا الشاعر الثائر.

٥. من خلال العرض السابق لسيرة شاعرنا تبين أنه لم يعدل من مواقفه ولم يستطع أن يتقيد بمحدود المستكبرين أو أن يمتثل لأوامرهم ونواهيهم. فهو كما يبدو قد طبع علي الخير وكلف به وانصرف إليه وقد وجد في الشعر متنفساً له يعبر فيه عن مكنوناته القلبية، وسخطه علي قيم الظالمين.

المصادر والمراجع

- ابن الأبار الأندلسي. (١٩٦٣م). الحلة السيرة. تحقيق حسين مؤنس. الطبعة الأولى. القاهرة: لانا.
- ابن المعتز. (٢٠٠٩م). طبقات الشعراء. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. مصر: دار المعارف.
- ابن خلدون. (١٩٦١م). مقدمة ابن خلدون. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. (١٩٦٨م). وفيات الأعيان وأنباء الزمان. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة.
- ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد. (١٩٩٠م). العقد الفريد. بيروت: دار ومكتبة الهلال.
- ابن عساکر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي. (لاتا). تاريخ دمشق. ثمانين مجلدًا. بيروت: دار الفكر.
- ابن منظور المصري. (١٩٦٥-١٩٦٦م). مختار الأغاني. القاهرة: تحقيق الأبياري.
- الأبشي، بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد. (١٢٦٨-١٢٧٢ق). المستطرف في كل فن مستظرف. القاهرة: مطبعة بولاق.
- الأصفهاني، أبو الفرج. (١٤٠٧ق. ١٩٨٦م). الأغاني. الشرح والهوامش د. عبدالله علي مهنا. بيروت: دار الفكر.
- الخطيب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي. (١٤١٧ق). تاريخ بغداد أو مدينة السلام. الطبعة الأولى. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. (١٩٩٢م). الأعلام. الطبعة العاشرة. بيروت: دار العلم للملايين.
- القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري. (لاتا). زهر الآداب وثمر الألباب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مصر: المطبعة الرحمانية.
- الكيلاي، محمد السيد. (لاتا). أثر التشيع في الأدب العربي. الطبعة الأولى. القاهرة: لجنة النشر للجامعيين.
- المرزباني. (١٤١٣ق). أخبار شعراء الشيعة. الطبعة الثانية. بيروت: شركة الكنتي.
- ياقوت الحموي. (١٣٥٥-١٣٥٧ق). معجم الأدباء. مصر: مطبعة المأمون.

المجلات

- محمد خير شيخ موسى. (١٩٨٩م). مجلة التراث العربي. «مواطن الخلل والاضطراب في كتاب الأغاني». العدد ٣٤، كانون الثاني.

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)

السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١٣٩١ ش / كانون الأول ٢٠١٢ م

صص ١٤٩ - ١٦٢

تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجي

مهدي ممتحن*

الملخص

يعتبر إبراهيم ناجي من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربي المعاصر وواسطة العقد بين كوكبة الشعراء المصريين المجدّدين، الذي تأثّر به كثير من الشعراء العصر الحديث. يجرى التجديد عنده في زوايا مختلفة، نحو تجديد في موسيقى الشعر وفي خياله بل في أفكاره وأساليبه.

يحاول هذا البحث في موضوع تجديد الموسيقى عند هذا الشاعر المجدّد على طريق التحقيق والتوصيف والتحليل. يشبه شعر ناجي بالموشحات الأندلسية إذ استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كما يستخدم المقطعة بدلا من البيت. يعتمد ناجي في شعره على الإكثار من الحروف التي تساعد على إبراز جو نفسي يلائم اللفظ معناه. إنّ الشاعر ناجي مجدّد في موسيقى الشعر وخياله بل في الألفاظ والأفكار.

الكلمات الدلّيلية: جماعة أبولو، الرومانسية، التجديد، موسيقى، الشعر، إبراهيم

ناجي.

*. جامعة آزاد الإسلامية في جيرفت، إيران. (أستاذ مشارك). Dr.momtahen@gmail.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدي ناصري

تاريخ القبول: ١٣٩١/١٠/٢٨ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩١/٩/١ هـ. ش

المقدمة

«إبراهيم ناجي كان ولا يزال شاعر الأطباء وطبيب الشعراء، شاعر الحبِّ والخيال الحقيقي، يدعو إلى مرحلة النفس ويعالج أدواء المشاعر والآلام وشعره ينزع نحو الرومانسية وهو شاعر وجداني يمثِّل مرحلة الانتقال من دور الثورة على القديم إلى دور الاستقرار والانطلاق.» (ناجي، ١٩٦٦م: ٣)

«واستمرَّ ناجي يحمل دعوة التجديد ويمثِّلها وقد جدَّد في مضمون القصيدة وشكلها تجديدا واسعا. فمن حيث المضمون أثر الجانب العاطفي الغنائي ومن حيث الشكل، حرص على عمودية القصيدة مع إيثاره للأوزان الغنائية السهلة الخفيفة وتجديده في صُور القافية.» (شكيب انصاري، ١٣٨٢ش: ١٨٩)

وحينما نراجع المصادر الحديثة فقلما نرى تناول كاتب أو أديب مسألة التجديد عند هذا الشاعر ولما استفدت المصادر المختلفة مختصة بهذا المقال أمثال "دراسات في الأدب العربي الحديث" لمحمد عبد المنعم الحفاجي وغيره من المصادر، رأيت أنها اعتبرت حياة الشاعر وشيئا موجزا عن أثره الإيجابي في الأدب الحديث. فحاولت أن أكتب مقالة حول أدبه والتجديد عنده آملا بلوغ بعض من هذا الهدف. أما بالنسبة إلى مقالتي، فدرست بعد دراسة حياته، اتصاله بجماعة أبولو، إحدى جماعات ذات النزعة الرومانسية، وذلك لتأثيرها في أدب الشاعر ثم قمت بدراسة مفهوم الشعر ووظيفته عند ناجي وأخيرا تناولت تجديد موسيقى الشعر عنده.

حياة إبراهيم ناجي

«وُلِدَ إبراهيم ناجي في القاهرة سنة ١٨٩٨م وفيها درس ملتحقا أولا بالمدرسة الابتدائية ثم بالمدرسة التوفيقية وبعد الدراسة الثانوية التحق بكلية الطب، فنال شهادته سنة ١٩٢٣م وعين طبيب مصلحة السكك الحديدية. ثم انتقل إلى وزارة الصحة، فوزارة الأوقاف وانتسب إلى جمعية أبولو سنة ١٩٣٢م وقد توفي ١٩٥٣م بعد حياة حافلة بالروح الإنسانية وبراءة النفس والعلوية.» (ضيف، ١٩٦١م: ١٥٤)

«رأينا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النهضة وكان يعجب بهم

خاصّةً بخليل مطران ويظهر أنّه أصيب به في شكل حُمّى. حتى قيل إنّ كان يحفظ أكثر شعره وكان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجداني والتفت من ذلك إلى المعين الغربي الذي ينهل منه مطران فأقبل على المنزع الرومانسي يقرأ في شعرهم وآثارهم.» (المصدر نفسه: ١٥٥)

الاتصال بجماعة أبولو

«هى جماعة أدبية أعلن تأسيسها في القاهرة عام ١٩٣٢م على يد أحمد زكي أبوشادى واختارت لها رئيساً أحمد شوقى وقد انضم إليها معظم شعراء العالم العربى حين تأسيسها، ظهرت لهم دواوين جديدة تعبر عن نزعتهم الرومانسية، كما التحق بها شاعرنا إبراهيم ناجى وظهر له ديوان وراء الغمام. تتميز رومانسية أبولو بميزات كساسة التعبير، ورفض التقليد والتوجه نحو شخصية الشاعر المستقلة. (سادات إشكور، ١٣٨٨ش: ١٠٢)

تجديد أصحاب جماعة أبولو

«نادى جماعة أبولو بالتجديد فى الشعر العربى الحديث، فهم يدعون إلى الوحدة العضوية للقصيدية وإلى التحرير من الصور والقوالب والألفاظ التقليدية وينادون بالطاقة الفنية، من أجل الإبداع الفنى بعيداً عن التقليد واجترار الموروث من وسائل التعبير والمضامين المقدمة ويدعون إلى البعد ما أمكن عن أغراض الشعر القديمة والمناسبات السياسية والاجتماعية والدعايات، ترفعاً بالشعر عن الانحدار والإسفاف ثم عملوا ما وسعهم الجهد على التخلص من القوالب القديمة فبدأوا ينوعون فى القافية والروى والبحر الشعرى وأبعد من ذلك أخذ بعضهم يتحرر من القافية فى بعض نظمهم.» (واصف ابوالشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)

«وتناولت الجماعة الموضوعات الإنسانية والعالمية مع كسر القيود التقليدية والصفة وفتح كل النافذ والذاهب الفنية أمام الشاعر.» (عبد المنعم الحفاجى، ١٤١٢ق: ١٠٧)

إبراهيم ناجى والشعر

«الشعر من أقدم آليات التعبير الفنى وأقواها التفاتاً إلى الطبيعة واهتماماً بتصوير

ظاھرھا وسحرھا وروعھا.» (ممتحن ومحمدیان، ١٣٨٩ش: ٩٤) «انتھج ناجی، فی شعره وأدبه منهجاً مهجراً واختار من الأوزان الخفيف والمجزوء ومن القوافي الرقيق السهل. فجاء شعره وجدانيا يزخر بالوجد ويفيض بالميل الإنساني، جديداً في أغراضه ومعانيه وأوزانه وقوافيه. فقد جدّد ناجی فی شكل القصيدة وفي مضمونها ومع أنّه حرص على عمودية القصيدة، فإنّه آثر الاستعمال الأوزان الغنائية السهلة وجوّد في صور القافية ومال كثيراً إلى الرباعيات، خاصّة رباعيّات عمر الحيام كما تأثّر بجميل بثينة والمجنون قيس ومهيار وابن الفارض.» (محمود شكيب انصاری، ١٣٨٢ش: ١٨٩)

مفهوم الشعر عند ناجی ووظيفته

يذكر ناجی في مقدمة ديوانه الثاني، ليالى القاهرة: «الشعر عندي هو النافذة التي أطل منها على الحياة وأشرف منها على الأبد ... وما وراء الأبد ... هو الهواء الذي أتنفّسه وهو البلمس الذي داويت به نفسي، عندما عز الإساءة هذا هو شعري.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ٨٥)

إنّ الشّعر في تصور الرومانسيين تعبير عن العالم الداخلي للشاعر أو عن العالم الخارجي. حال كونه منعكساً عن ذات الشاعر نفسه ويتّضح مذهب الرومانسيين في مفهوم الشعر من قول شكّري في مقدمه ديوانه:

إنّما الشعرُ إحساسٌ بما خفّقت له القلوبُ كأقدار وحدثان

(المصدر نفسه: ٨٤)

وظيفة الشعر عند ناجی

«لقد كان ناجی وفيّاً لنظرة المدرسة الرومانسية في وظيفة الشعر، فوظيفة الشعر عنده تعبيرية ذاتية خاصة، ومصدر الشعر عنده مثله في ذلك، مثل معظم الرومانسيين إلهامٌ ووحىٌ من السماء. واهتمام ناجی بالوظيفة الذاتية للشعر لا يقيس وعيه بالوظيفة الاجتماعية العامة. فالرومانسيون جميعاً ينطقون من حبٍّ شديدٍ للإنسانية المعذبة وحبٍّ عليها ورغبة حنون في تخفيف آلامها.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٢)

الغزل عند ناجي

«في غزل ناجي تبرز البساطة والصفاء وصدق العاطفة وعمق الإحساس وقوة التعبير وأصالته، فالصور متجددة والتعابير موسيقية، تنثال بسهولة وبساطة رائعة والألفاظ منسجمة تحمل معاني الحب وأنغام الموسيقى الممتعة في تألفها وتوادمها.» (واصف أبو الشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)

التجديد عند ناجي

يقول محمد غنيمي هلال: «كان تجديد الرومانتيكين، عاملاً شاملاً في ميدان الشعر، فحطّموا أقواله القديمة وجدّدوا أدبيّة خلف المذاهب الرومانتيكية وعلى الرغم من أنّهم كانوا ذاتين في أدبهم، ظلّت نزعاتهم الإنسانيّة وميولهم ظاهرة في أغراض الشعر بصفة عامّة وتنطبق ملائح هذا التجديد على شعر ناجي.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٤)

«اعتبر إبراهيم ناجي من رواد التجديد وأعلام الشعراء العرب المعاصر، وكان شعره يجمع بين الأصالة وروح التجديد وبين الخيال المجنح والعاطفة الملهوفة التي تأثّر بها خلال دراسة للرومانسيين، خاصّة الانكليز منهم وإلى جانب ذلك فقد كان دقيقاً في عاطفته، منتهى الرقة ومثاليّاً في حبّه وأشواقه وشعره حافل بالشكوى والألم.» (شكيب أنصاري، ١٣٨٢ش: ١٩٠)

موسيقى الشعر

«لا يوجد شعر بدون موسيقى، يتجلّى فيه جوهره وجوّه الزاخر بالنغم. والموسيقى تؤثر في أعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الحفّية التي تشبه قوى السحر ... حتّى إذا فرغت موسيقى الشعر مسامعنا أخذت زمر إحساساتنا ومشاعرنا تتجانس معها وتتشاكل.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٢٨)

كقول المتنبي:

الخيْلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
(المتنبي، ١٩٨٣م: ٣٣٢)

تطور الموسيقى في الشعر الحديث

«حينما غمضى إلى العصر الحديث وتوثق الصلة بيننا وبين الآداب الغربية ونكب على قراءة الشعر الغربى القصصى والتمثيلى والغنائى ويحسُّ الحاجة إلى نشوء النوعين الأولين فى شعرنا. وسرعان ما اتَّخذ ذلك شكل صراع بين القديم والجديد ولم يقف هذا الصراع عند المضمون بل امتدَّ إلى صياغته الموسيقية وكانت القافية الملتزمة فى القصيدة أهمَّ هدف صوّب إليه دعاة التجديد سهامهم. فقد رأوا الشعر اليونانى والرومانى لا يعرف نظام القوافى، فنادوا: حطّموا هذه السدود والقيود واستجاب لنوائهم توفيق البكرى، عبدالرحمن شكرى وغيرهم من الرومانسيين.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٤٧)

موسيقى الشعر عند ناجى

«يقول المرحوم الأستاذ إبراهيم أباطة (من كبار رجال السياسة والأدب المشهورين بوطنيتهم الصادقة فى مصر) فى تقديمه لديوان ليالى القاهرة: فهو شاعر رقيق رشيق، رقيق أنيق، تصل معانيه إلى قلبك قبل أن تصل إلى ألفاظه فى طلاوة وسهولة وعذوبة، وقد جمعت ديباجته بين ميزة القديم والحديث.» (أباطة، ١٩٩٤م: ٥٦)

فالكاظم هنا يثبت لناجى دقة اللفظ ورقته، وسهولته وعذوبته ومما لا مرأى فيه أن ناجى قد وقف الموسيقى على شعره، حتى استحال إلى فناء وتوقيع وألحان فهذا قوله:

رفرف القلب بجنى كالذبيح	وأنا أهتف: يا قلب اتد
فيجيبُ الدَّمعُ الماضى الجريح	لم عُدنا؟ ليت أنالم نعرف
لم عُدنا؟ أو لم نطو الغرام؟	وفرغنا من حنين وألم
ورضينا بسكونٍ وسلامٍ	وانتهينا لفراغٍ كالعادم

إبراهيم ناجى، ١٩٧٣م: ٤١

والتعبير الموسيقى أصفى من التعبير الشعرى، لأنّ الأصوات أقرب إلى النفس من الألفاظ وأنّى تعبيرا غير مقيد أو محدّد ويفهمه كلّ سامع على طريقه، بينما التعبير الشعرى أقرب إلى الوضوح لأنّه محكوم بمعانى الألفاظ والسامع يفهم المعنى من الرنة والوقع وإن عجز عن فهم الألفاظ تماما والشعر يشبه الموسيقى نشأ بعد الرقص، فكان

اتحاد الشعر والموسيقى.

أنواع الموسيقى

الموسيقى الخارجية: «هى قائمة على إيقاع الوزن والقافية، فالوزن هو التفاعل تتكوّن من تجمع الحروف المتحركة والسائلة حسب نظام إيقاعى معين. أما القافية فهى تكرار الصوت الواحد فى آخر البيت وهى تنتهى بالروى. وتستمدّ من التكوين والإعراب كما تستمد من التسجيع والتوازن والازدواج.» (ترحيني، ١٤١٥ق: ١٥) كما فى قول امرئ القيس.

مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معاً كجلمودٍ صخرٍ حطّه السيل من علٍ
(امرؤ القيس، ٢٠٠٤م: ١١٩)

فالموسيقى الخارجية فى هذا البيت تبرز فى التكوين (كسرتين فى الشطر الأول). ومن حركات الإعراب المتجانسة (كسرة، فتحة، فتنوين فى الكلمتين الأولى والثانية) وأيضاً فى السجع الناتج من تكرار حرف الراء فى مكر ومفر ثم التوازن والازدواج الناتج من الكلمتين الأولى والثانية ثم الثالثة والرابعة.

وأيضاً تحصل الموسيقى الخارجية من تنوع الأصوات والحركات. والأصوات فى اللغة العربية ذات دلالة خاصة، لأن العربية خصت كل حرف بمخرج صوتى خاص لا يتجاوزه إلى حرف آخر، فحرف إلى... مثلاً بمعانى الراحة والكشف والانسحاب، حرف الشين يقترن بمعان صوتية شبة الخشخشة: رش، نكش، نشر و... (فاضلى، ١٣٨١ش: ١٩)

الموسيقى الداخلية: «هى تشكّل الموسيقى الخارجية كلا تتصل عناصره وتتحدّ متناغمة متكاملة، تنبعث من أمور متعددة منها، أنواع الحروف وانسجامها، وقد تأتى الموسيقى من تتابع المعطوفات. فهنا إثارة وانفعال ... فالقلب يرفرف، والدمع يجيب، والماضى جراح، والقلب لا يبالى ولكنه ماض إلى غايته، حتى انتهى إلى فراغ وسكون وسلام ...» (ترحيني، ١٤١٥ق: ١٦ و١٧)

«بدأ ناجى هذا الشعر بالصخب والضجيج ثم أنهاه بالاستكانة والاستسلام ثورة ثم

هدوء وتتعلق الموسيقى الشعرية مع العاطفة الثائرة وموسيقى القافية عند ناجي قصيرة النفس تتغير بسرعة كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة ... وقليلًا ما يلتزم القافية الواحدة في قصائده. ولا شك أن هذا الأثر ظهر في شعره نتيجة حتمية لدراسة للآداب الغربية المتحررة. وكما ذكر الأستاذ إبراهيم أباطة إن من أسباب الهجوم على أبناء المدارس الحديثة من أصحاب المدرسة القديمة، هو تخليهم عن الأوزان العربية المتوارثة وميلهم إلى التنوع حتى في المقطوعات الصغيرة.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٤٦ و١٤٧)

ولم يكتف ناجي بالهروب من التزام القافية الموحدة، بل عمد إلى المواءمة بين الموسيقى والتعبير عن الإحساس فجاء بوزن خفيف للمعنى كقوله في عاصفة الروح:

أين شط الرجاء	يا عباب المهوم
ليلتي أنواء	ونهارى غيوم
اسخرى يا حياة	قهقهى يا رعود
الصباه لن أراه	والهوى لن يعود

(ناجي، ١٩٧٣م: ٢٩٩)

«وما أشبه هذا الشعر بالموشحات الأندلسية التي يقول عنه أحمد هيكمل والتفات إلى ينبوع دفاق من ينابيع النغم الشعرى الحلو، وأثر لموسيقى القصيدة العربية الحديثة، بروافد نغمية منوعة، وكما وقف ناجي من القافية والوزن هذه الوقفة الجديدة، فإنه أجهز عليها وعلى موسيقى الوزن عندما عرب الشاعر "بودلير" وترجم له نثراً. على عكس ما عرف عنه في تعريبه لقصائد المشاهير من شعراء الغرب، فأضاف إلى العربية لوناً جديداً من الشعر الفرنسى، على طريقة الشعر المنتور الذى انطلق من إيسار الوزن والقافية.

وهذا الشعر ليس له ولكن فضله - في حقيقة الأمر - يبدو واضحاً في تقريب كثير من المفاهيم الفرنسية الأصل، الحديثة الرونق في صيغة عربية، تجمع إحساس شاعر ونبضات قلب فجأة به نثراً، مع المحافظة على جمال الشعر وصداه.» (محمد عويضة،

١٩٩٣م: ١٤٨)

ففى قصيدة الفناء يقول:

حول جثتي أحسست بالشیطان
إنه يسبح حولي كهواء غير محسوس
أستنشقته وأحس به يحرق رئتي
ويملاًها بشهوه أبدية مجرمة
وإنه ليعرف حبي للفن

(ناجي، ١٩٦٦م: ٨٣)

وغير هذه القصيدة كثير

«عن شكسبير ... وعن لامارتين ... وعن دي موسييه ... إلخ ... نقلها من لغاتها، في أسلوب عربي ... وبيان شاعري ... ولم يقيد نفسه بالوزن ولا بالقافية حتى لا يجتمع عليه أمران: النقل والصياغة ... فاكتمى بأولهما وأحياناً كان يصوغ المعنى في شعر غنائي - وذلك كقصيدته عن بحيرة لامارتين ... وأمثالها. فهو يقوم بدور المترجم المنفعل، ويصوغ إحساسه ووجدانه في قالب تأثري مضطجعاً بما كلفه به وجدانه، في أرق عبارة ... وأدق معنى ... وهذا عمل الفنانين الذين يحسنون العمل ويمجدون الحكمة وقد تلعب الموسيقى دوراً عكسياً، فتأتي فاترة، وهذه الظاهرة نادرة في شعر ناجي، من ذلك قوله في وصف الشيخوخة.» (ناجي، ١٩٧٣م: ١٢١)

وهب الطائر عن عشك طارا جفت الغدران والثلج أغارا
هذه الدنيا قلوب جمدت خبت الشعلة والجمر توارى

(المصدر نفسه: ١٢٢)

فالموسيقى فاترة لاتهنز الإحساس ولا رابط يربط بين الغدران والثلج ... إلا إذا كنا نصور جو أوروبا ... والدنيا في ناظره: قلوب جمدت وشعلة منطفئة بلاحرارة ... جمع المعاني ورتبها، ولم ينفخ فيها من روحه، فبدت جامدة كعاطفة عارية من الموسيقى الخفية، ومن ذلك قوله في "طانيوس عبده": قلمي ما الذي لديك من الخير يا قلم؟

قم فاذكر وناج قومك واخطب وقل لهم
ذلك الشاعر الذي بات في خاطر الظلم

هو منكم وفنه علم الله فمنكم

(المصدر نفسه: ٢٩٦)

فتور وكساد وحديث تافه بين قلم وشاعر لا يحسُّ بما في خاطر القلم، فنكتفى بأن وصف الفقيد بأنه بات في الظلام ... وهو من القوم وفنه فنهم ...

أين هذا القول من موسيقى ناجى الحاملة المتقدة؟

وما هذا الحديث العارى من الموسيقى المتوثبة؟

«لعلها فلتة من فلتات الشاعر ... أو نبوهه خرجت عن غير قصد ... اللهم إلا المناسبة والموافقة، فقال ما قال تقليدا ... أو من قبيل "سد الخانات" على رأى المثل الشعبي. لعل أفضل ما اختتم به الحديث عن الموسيقى في شعر ناجى هو قول الشاعر الأستاذ صالح جودت عنه.» (صالح جودت، ١٩٤٤م: ١٠٠)

«كان خياله يسبق صياغته، فلا يملك إلا أن يستعجل الصياغة خوفا من ضياع الخيال، بحثا وراء القافية الموحدة. ومهما يكن من أمر فقد نجح الشاعر في حمل رسالة التجديد، وفتح أبواب شعر المقاطع للذين أوشكوا أن يخرجوا بالشعر عن إطاره، إذا كان ناجى الحل الوسط بين العمود الجامد والثورة الضالة التي تحاول أن تهدمه من أساسه. وإذا كان الكلاسيكيون قد ربطوا الشعر بالرسم ومحاكاة الطبيعة فإن الرومانسيين قد ربطوه بالموسيقى أشد الفنون في النفس وتعبيرا في أعماق الحياة العاطفية. فالشعر كما يقول ناجى من الفنون الجميلة والشاعر يجب أن يعيش عيشة الفنان لا عيشة الناظم وما هي عيشة الفنان؟ هي أن يرهف أذنه للأصوات ويفتح عينيه للألوان والصور وأن يستدق شمه ولمسه.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥١)

والموسيقى والوزن العروضى عنصر هائم في الشعر لأنها هي التي تعطى له بعض أسرار امتيازها، بل هي التي تحدد الشعر عما ليس بشعر، على الرغم من ذهاب بعض النقاد إلى غير ذلك حيث رأوا أن جوهر التفريق بين الشعر والنثر هو التخيل والمحاكاة. وإذا حاولت أن تنشر مقطوعة شعرية فستجد أن هناك فرقا كبيرا بين العاملين بدرجة تؤكد أن ما يمكن قوله بالشعر ببساطة هو أن تتحول الكلمة إلى أغنية.

ويمكن أن نلاحظ على موسيقى الشعر عند ناجى الملاحظات الآتية:

١. استخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة: «أى هذا يعنى أن الشاعر قد تحدّد في ذهنه بوضوح النغمة العروضية التي تتلاءم وطبيعته الحب الشاعر وإذا كان المحور الفكرى لشعره يكاد ينفرد به موضوع الحب وهو هنا أيضا.

أى من حيث الموسيقى يكاد ينحصر في بحرين هما: الكامل ثم الرمل فقد استخدم بحر الكامل في سبعين قصيدة في دواوينه الأربعة واستخدم الرمل في أربع وثلاثين قصيدة في هذه الدواوين الأربعة وهذه النسبة تفوّق بكثير استخدامه للبحور الأخرى، والكامل والرمل من البحور ذات التفعيلة الواحدة فتفعيلات الكامل هي:

متفاععلن متفاععلن متفاععلن متفاععلن متفاععلن
وتفعيلات الرمل هي:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

واستخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة يدلُّ على وضوح الإيقاع في ذهن الشاعر وحرصه على التناسق الدائم لشعره.» (المصدر نفسه: ١٥٢)

٢. كثرة استخدام الأوزان المجزوءة: «أى التي حذفت تفعيلة من كل شطر في البيت، فالاستخدام المجزوء للبحور العروضية في شعر ناجي كثير ولافت للنظر بدرجة كبيرة يكاد معها يكون ظاهرة عامة في شعره كلّ بل نجده أحيانا يظهر فجأة داخل بعض القصائد مثل قصيدة الأطلال على سبيل المثال واستخدام البحور مجزوءة في بعض مقاطع القصيدة دون بعضها الآخر، كما يذهب النقاد تعبّر عن القلق والاضطراب في نفسية الشاعر إزاء غدر الحبيبة الهاجرة.

٣. استخدام المقطع بدلا من البيت وإيجاد قوافي داخلية: لأن الواحدة الجزئية داخل معظم قصائد ناجي وقصائد أغلب الرومانسيين من مدرسة أبي شادى قد أصبح المقطع بدلا من البيت، نجد الشاعر يحاول أن يقوّى ظاهرة الإيقاع الموسيقى، رغم رهافته - بأن يحقق في ثنايا المقطع (قوافي) داخلية وأخرى خارجية تتغير مع كل مقطع بحيث يمكن التنوع في القوافي داخل القصيدة دليلا على تطوّر مضمونها وانتقالها إلى المستوى الشكلى من فكرة لأخرى.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٣)

وهذان المقطعان من قصيدة العودة فيهما دلالة على صدق ما نذهب إليه:

ركن الحانى ومغناى الشفيق	وظلال الخلد للمعانى الطليح
علم الله لقد طال الطريق	ودنا جئتُك كيما أستريح
وعلى بابك ألقى جعبي	كغريب آب من وادى المحن
فيك كف الله عنى غربتى	ورسا رحلى على أرض الوطن

(ناجى، ١٩٧٣م: ٤١)

ولكن هل هذا يعود إلى التأثير بفن الموشحات العربى أم التأثير بشكل القصيدة الإنجليزية السوناتا؟ هذا ما لم يفصل النقاد فيه حتى الآن ناجى وغيره من الشعراء الرومانسيين قد اطلعوا على الشعر العربى القديم والشعر الغربى ولاسيما الإنجليزية، ومن الجائز أن يتحد عاملان أو أكثر فى إبراز ظاهرة واحدة. «(محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٤)

٤. الإكثار من الحروف التى تساعد على إبراز الجو النفسى: يعتمد ناجى على هذه الظاهرة الصوتية كثيراً حيث برد عنده غالباً حرف يلائم الجو النفسى للقصيدة مثل حرف السين فى مقطوعه "المنسى" والمعروف عند علماء الأصوات أن "السين" صوت مبين ولا يحدث فيه انفجار فهو احتكاكى وطبيعة هذا الصوت تلائم حالة النجوى الحزينة التى يبثها المحب الحزين حبيبة الناسى أو المتناسى أو القاسى "يقول ناجى":

متى يرقُ الحظُّ يا قاسى	ويلتقى المنسى بالناسى
متى؟ وهل من حيلة فى متى	وفى خيالاتٍ وأحداًس؟
هد قرارى جريها فى دمي	وهمسها فى كر أنفاسى
وأنت مثل النّجم فى المنتأى	وفى السنا الخاطف كالناس
يرنوله الناس ويبغونه	وما يبالى النجم بالناس

(محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٥)

وهذا مما يشترطه سيد قطب عندما يتحدث عن تناسق الألفاظ مع معانيها، فيقول: «وظيفة الأديب هى أن يهئ للألفاظ نظاماً ونسقاً وجوّاً يسمح لها بأن تشع أكثر شحنتها من الصور والظلال والإيقاع وأن تناسق ظلالها وإيقاعاتها مع الجو الشعورى الذى تريد أن ترسمه وألا يقف بها عند الدلال المعنوية الذاتية وألا يقيم اختياره للألفاظ

على هذا الأساس وحده. وإن يكن لابدَّ منه في التعبير، يفهم الآخرون ما يريد». (قطب، ١٩٩٠م: ٣٩)

٥. تساوى شطرى البيت أحياناً والتدوير أحياناً أخرى: يحافظ ناجي على وحدة كل شطر موسيقياً بحيث يتساوى الشطران في التفعيلات، بعد ذلك في نفس القصيدة قد يلجأ إلى التدوير ومزج الشطرين بحيث تتداخل التفعيلات وهذا يرتبط عنده بالثورة والهدوء فحين يثور به كان قلبه يأقى الشطر الشعري وحين يهدأ يعود البيت شطرين كما كان عليه حاله أولاً. كما في هذا المقطع من قصيدة "السراب":

كيف للنازح الحبيب ارتحالى وجناحى القسم والبرحاء
وجراحى المستزفات الدوامى وخطاى المقيدات البسطاء

(محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٦)

أفق لا يحد للعين قد ضاق فأمسى والسجن هذا الفضاء سهرت ترقب الصباح وعين
النجم كلت وما بها إغفاء.» (المصدر نفسه: ١٥٧)

النتيجة

١. توصل الباحث من خلال هذا المقال إلى نتائج يأتى فيما يلى بأه مها: كان ناجي من أصحاب المدرسة الرومانسية، وبعد أن تطرّق إلى الأدب، التحق بجامعة آبولو وتأثر بنزعاتها الرومانسية.

٢. يعتبر شاعرنا من رواد التجديد وأعلام الشعر العربى المعاصر، الذى تأثر به كثير من شعراء العصر الحديث.

٣. إنّ "ناجى" مجدّد فى موسيقى الشعر وخياله بل فى الألفاظ والأفكار.

٤. إنّ افتنان ناجى الموسيقى بلغ الذورة وقد تأثر بموسيقاه كثير من شعراء الشرق وإيقاعات ناجى الموسيقية تساير معانيه وتتلوّن بانفعالاته وعواطفه ورقة حنون عند هدوء الانفعال. (عبد اللطيف السحرقى، ١٩٤٨م: ٩٨)

٥. موسيقى القافية عند ناجى قصيرة النفس تتغير بسرعة كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة وقليل ما يلتزم القافية الواحدة فى قصائده.

٦. يشبه شعره بالموشحات الأندلسية. استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كثيرا، كما يستخدم المقطعة بدلا من البيت.
٧. يعتمد ناجي في شعره على الإكثار من الحروف التي تساعد على إبراز الجو النفسى الذى يلائم فيه اللفظ معناه.

المصادر والمراجع

- أباظة، ابراهيم. ١٩٩٤م. وميض الأدبيين الغيوم السياسة. بيروت: دار العلم للملايين.
- أبوشباب، واصف. ١٩٨٨م. القديم والجديد: بيروت، دار النهضة.
- امروالقيس. ٢٠٠٤م. ديوان. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ترحيني، فايز. ١٤١٥ق. الأدب: أنواع ومذاهب. بيروت: دار النخيل.
- جودت، صالح. ١٩٤٤م. ناجي. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الخفاجي، عبد المنعم. ١٤١٢ق. دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه. بيروت: دار الجيل.
- سادات شكور، سيد سليمان. ١٣٨٨ش. «الكلاسيكية والتجديد: صراعات ومعطيات». التراث الأدبي. جيفرت. العدد الخامس. السنة الثانية.
- شكيب انصاري، محمود. ١٣٨٢ش. تطور الأدب العربي المعاصر. اهواز: انتشارات دانشگاه شهيد چمران.
- ضيف، شوقي. ١٩٩٩م. فصول الشعر ونقده. مصر: دار المعارف.
- _____. ١٩٦١م. تاريخ الأدب العربي في مصر. القاهرة: دار المعارف.
- فاضلى، محمد. ١٣٨١ش. مختارات من روائع الأدب العربي في الشعر الجاهلي. تهران: انتشارات سمت.
- قطب، سيد. ١٩٩٠م. النقد الأدبي. القاهرة: دار الشرق.
- المتنبي، أحمد بن حسين. ١٩٨٣م. ديوان المتنبي. بيروت: دار بيروت.
- محمدعويضة، محمد. ١٩٩٣م. إبراهيم ناجي شاعر الأطلال. بيروت: الدار العلمية.
- ممتحن، مهدي ومحمدبان، حسين. ١٣٨٩ش. «حب النيل في أصداء النيل». التراث الأدبي. جيفرت. العدد الثامن. السنة الثانية.
- ناجي، إبراهيم. ١٩٦٦م. أزهار الشعر. بيروت: دار الكتاب العربي.
- _____. ١٩٧٣م. ديوان ناجي. تحقيق أحمد هيكل. بيروت: دار العودة.

إضاءات نقدية (فصلية محكمة)

السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١٣٩١ ش / كانون الأول ٢٠١٢ م

صص ١٦٣ - ١٧٩

التناص في قصيدة «قل للديار» لجرير مع قصيدة «خف القطين» للأخطل

على نظري*

يونس وليبي**

الملخص

تعددت الدراسات النقدية في الأدب المعاصر ونظرية التناص من أبرزها. وهو مصطلح نقدي حديث وافد من الغرب إلى العالم العربي، وله أنواع متعددة ومنها: التناص الأدبي وهو تداخل نصوص أدبية سابقة مع النص الأدبي اللاحق. وهذا النوع من التناص يبرز بروزاً واضحاً جلياً في النقائض. وهذا البحث يحاول أن يعالج التناص الأدبي في قصيدة "قل للديار" لجرير - وهي من النقائض - مع قصيدة "خف القطين" للأخطل. ويهدف إلى إظهار حوار القصيدتين وتعالقهما وتداخلهما عبر التناص المضموني والشكلي. ونرى من خلال دراستنا أن التناص قد برز في قصيدة جرير في نوعيه الشكلي والمضموني بروزاً واضحاً.

الكلمات الدلالية: التناص الأدبي، التناص المضموني، التناص الشكلي، جرير، الأخطل.

alinazary2002@gmail.com

*. جامعة لرستان، خرم آباد، إيران. (أستاذ مشارك).

** جامعة لرستان، خرم آباد، إيران. (طالب مرحلة الدكتوراه).

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادي نظري منظم

تاريخ القبول: ١٣٩١/١٠/١٤ هـ. ش

تاريخ الوصول: ١٣٩١/٣/١ هـ. ش

المقدمة

النقائض فن شعري نشأ في العصر الجاهلي واستمر إلى العصر الأموي وبلغت ذروتها في ذلك العصر على أيدي الشعراء الثلاثة (الفرزدق، وجري، والأخطل) بسبب الصراع العنيف بين الأحزاب السياسية وإيقاد نار العصبية بين القبائل، وهي: «أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجياً أو مفتخراً فيعمد الآخر إلى الردّ عليه هاجياً ومفتخراً ملترماً البحر والقافية والروى الذي اختاره الأول.» (الشّايب، ١٣٧١ق: ٣)

وإذا كان التناص بمعنى حوار النصوص وتداخلهما، على حسب ما جاء في تعريف النقائض، تقع النقائض في صلب التناص. لأن أصحاب النقائض كانوا يأخذون كثيراً من معاني الشاعر الأول ويغيرون توظيفها باستخدام بعضها لصالحهم ونقض بعضها وردّها إلى الشاعر الأول. وفي هذه المقالة نتطرّق إلى التناص الأدبي في النقائض؛ واخترنا للدراسة القصيدتين الشهيرتين من النقائض وهما قصيدة "قل للديار" لجري وقصيدة "خفّ القطين" للأخطل. ويتناول بحثنا هذا في الابتداء نشأة التناص ومفهومه، وبعده يتطرّق إلى التناص المضموني ثمّ التناص الشكلي في قصيدة جري. من حيث إنّ الأخطل هو البادئ وقصيدته أقدم من قصيدة جري فإننا سنتخذ قصيدته أصلاً نقيس عليه نقضة جري في الأشكال والمضامين.

مع أن دراسات عديدة أجريت في ظاهرة التناص لكن أكثرها حول التناص القرآني أو الديني والقليل منها تطرّق إلى التناص الأدبي. ومع هذا الكثير من الدراسات في التناص الأدبي قد وقع في شعر التفعيلة دون الشعر العمودي خاصة النقائض. ومن هنا يمكننا القول إن دراستنا هذه تتصف بالجدة في مجاله.

وفي أهميتها نتذكر كلام رحاب الخطيب: تعد المقاربة التناصية إحدى الأدوات الحيوية والمنافذ الحية لدراسة النص الشعري. فهي مفتاح لقراءة النص وتحليله وتفكيكه وإعادة بنائه. (الخطيب، ٢٠٠٥م: ١٢)

نشأة التناص ومفهومه

وهناك إجماع نقدي على أنّ جوليا كريستيفا البلغارية التي تحمل الجنسية الفرنسية هي أول من وضع مصطلح (التناص linter textualite) عام ١٩٦٦م منطلقة من

مفهوم الحوارية عند باختين الروسى، لكن بعض النقاد العرب يترجم المصطلح إلى التناصية وهم يضعون التناص في مقابلة كلمة (intertext) الفرنسية.

كريستيفا نفسها قد تخلّت عن مصطلح التناص في عام ١٩٨٥م، وآثرت عليه مصطلحاً آخر هو التنقلية، إذ تقول: إن هذا المصطلح التناصية الذى فهم غالباً بالمعنى المتبدل لنقد الينابيع في نصّ ما، نفضل عليه مصطلح التنقلية. (عزّام، ٢٠٠١م: ٢٩)

تعددت مفاهيم التناص ودلالاته وقدمت تعاريف كثيرة للتناص من زوايا مختلفة. والجدير بالذكر أنّ مفهوم التناص ليس جديداً في الدراسات البلاغية والنقدية العربية والغربية، فقد ورد تحت تسميات مختلفة كالقتباس، والتضمن، والسرقات الشعرية، والتلميح، والإشارة لكن مفهوم التناص احتواها وتجاوزها ووسع آفاقها. وقد تعددت تعريفات مصطلح التناص عند النقاد، والآن نذكر عدة منها:

التناص عند كريستيفا هو ذلك (التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى) وتقول التناصية هي أن يتشكل كل نص من قطعة موزاييك من الشواهد وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه. (المناصرة، ٢٠٠٦م: ١٣٩)

«التناص هو تعالق (الدخول في العلاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة.» (مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢١)

«الطريقة التي يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة بطريقة أخرى في النص؛ أو كيف تطعم النصوص وتتصل بنصوص أخرى.» (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٥)

إن النص كدليل لغوى معقد، أو كلغة معزولة شبكة فيها عدة نصوص، فلا نص يوجد خارج النصوص الأخرى أو يمكن أن ينفصل عن كوكبها، وهذه النصوص الأخرى هي ما سمّيته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخرى المستعادة في النص تتبع مسار التبدل والتحول. (بنيس، ١٩٩٨م: ٨٥)

«كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى. وبذا يصبح نصاً في نص، تناص.» (الخطيب، ٢٠٠٥م: ١١٣)

«التناص تشكيل نصّ جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو النصّ

المتناصّ خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. غاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران.» (عزّام، ٢٠٠١م: ٢٩)

أنواع التناص

يحدث التناص في نوعين أساسيين وإن تعددت تسميات، نوع يعود إلى الشكل وهو ما سماه محمد مفتاح بالتناص الخارجي. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢٤) وسمته عزّة محمد شبل بالتناص المباشر. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٩) وسماه حسام أحمد فرج بالتناص الشكلي. (أحمد فرج، ٢٠٠٣م: ١٩٩) وهو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها في النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالي الجديد وموضوع النص. وهو الشكل البسيط الذي يتحقق بنقل التعبير. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٩)

ونوع يعود إلى المضمون وهو ما سمي بالتناص الداخلي. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١١٤) وبالتناص غير المباشر. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٩) وبالتناص المضموني. (أحمد فرج، ٢٠٠٣م: ١٩٩) وهو الذي يستنبط من النص استنباطاً ويرجع إلى تناص الأفكار أو المقروء الثقافي أو الذاكرة التاريخية التي تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإيماءاته وشفراته وترميزاته. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٨٠)

مصادر التناص

١. المصادر الضرورية: ويكون فيها التأثير طبيعياً وتلقائياً وهو ما يسمى بالذاكرة أو الموروث العام كتقيد الشاعر غير الواعي بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له في إعدادة وتعليمه.

٢. المصادر الداخلية: وتشير إلى التناص الواقع في نتاج الشاعر نفسه وهو الإتيان بجزء من نص سابق له في نص جديد.

٣. المصادر الطوعية: وهي اختيارية وهي ما يطلبه الكاتب من نصوص مترامنة أو

سابقة عليه ويستخدمها الكاتب للدلالة على ذاتها. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٦)
قال محمد المفتاح في أهمية التناص إنه بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له في خارجهما. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢٥) وقالت عزة شبل محمد إن التناص ضرورة لربط العمل الأدبي بالحياة عبر الاستعانة بالنصوص الأخرى الحية سواء انتهت لعمل أدبي أو أسطوري أو ديني. فالتناص يجعل النص الجديد الذي يستعين به نصاً مألوفاً من ناحية وثريراً باستجلاب عوالم أخرى إلى عالمه لتصير عناصره التكوينية في صلة ذات دلالات جديدة. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٧)

التناص في القصيدتين

قبل التطرق إلى التناص في القصيدتين الأفضل أن ندرس هيكل القصيدتين:
يستهلّ الأخطل قصيدته بالنسيب من البيت ١ حتى ١٧. ثم يتخلّص إلى المدح فيمدح الخليفة وقومه من البيت ١٨ حتى ٤٤. وبعد ذلك يبدأ بالفخر، والفخر عند الأخطل ضئيل ٤٥-٥٧. وينهى القصيدة بهجاء القيسيين وأحلافهم وهجاء بني كليب ٥٨-٨٥.

جريير يبدأ قصيدته بالنسيب ١-١٦. ثم يتخلص إلى الفخر ويمزج بالفخر بالهجاء بحيث لا يمكن تحديدها في أبيات متوالية ١٧-٧٤. كما رأينا تشترك القصيدتان في المطلع وهو النسيب وفي غرضي الفخر والهجاء، وتختلفان من جهة واحدة وهي وجود المدح في قصيدة الأخطل وعدمه في قصيدة جريير.

كما جاء في تعريف النقائض الشاعر الثاني يلتزم البحر والقافية والروى الذي اختاره الشاعر الأول. لذا تشترك القصيدتان في البحر العروضي وهو بحر البسيط:

خف فل ق طى / ن ف را / حومن ك أو / ب ك رو

وأز ع جت / هم ن ون / فى صر ف ها / غ ي رو

مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن متفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن

قل لد يا / ر س قى / أط ل ل كل / م ط رو

قد هج ت شو / قن وما / ذا تن ف عل / ذ ك رو

مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن
وتشترك القصيدتان في القافية وحرف الروى وهو حرف الراء المضمومة في كليهما.
١. التناسل المضمونى بين القصيدتين:

فى النسب: لقد تضمنت قصيدة جرير معانى متعددة من قصيدة الأخطل فى النسب
وسببه يعود إلى اختلاف الموقف الإبداعى بين الشاعرين، فالشاعر الأول له حرية
اختيار الموضوع والوزن والقافية والمعانى. أما الشاعر الثانى فهو مقيد بالموضوع الذى
فرض عليه ومقيد بحدود الوزن والقافية المستعملين عند الشاعر الأول. وإنما الشاعر
الأول له ما شاء من الوقت، أما الشاعر الثانى عليه أن يردّ على الأول قبل فوات
الوقت.

وقد قال جرير فى رحلة الأحبة:

نادى المنادى بين الحى فابتكروا متّابكروا فما ارتابوا وما انتظروا

وهذا المعنى يتناسل مع معنى البيت التالى من قصيدة الأخطل فى رحلة الأحبة:

خفّ القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى فى صرفها غير

ونرى اختلافا بين الشاعرين فى ذكر الرحيل وهو أنّ جريرا قد تنبّه على وقت
الرحيل، واستخدم الجملة خبرية وقال: «بكروا فما ارتابوا» ولكن الأخطل كان
متسائلا عن زمن الرحيل، واستخدم الجملة إنشائية قائلا: «فراحوا منك أو بكروا».
وقد قال جرير فى حزنه إثر نزوح الحى:

قالوا لعلك محزون فقلت لهم خلوا الملامة لا شكوى ولا عذر

كما وصف الأخطل حزنه إثر نزوح الحى فى البيت:

فالعين عانية بالماء تسفحه من نية فى تلاقى أهلها ضرر

ويبدو أنّ جريرا لم يظهر حزنه أمام أصدقائه بعد الرحيل وهم كانوا مترددين فى
حزنه. ويدلّ على هذا استخدام كلمة "لعلّ" فى قوله «قالوا لعلك محزون». لكن الأخطل
ما استطاع إخفاء حزنه بعد الرحيل وأظهره بالبكاء، حيث يقول: «فالعين عانية بالماء

تسفحه».

وفي متابعة الطعائن قال جريير:

إنّ الفؤاد مع الظعن التي بكرت
وقال الأخطل في متابعته الطعائن:

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم
طرفي ومنهم بجنبى كوكب زمر

نرى أن جرييرا بعد رحلة الطعائن وقف في مكانه ونظر إليهن من بعيد وما تابعهن بعد أن اختفن خلف الكثبان وأما هذا الوقوف وعدم المتابعة فليس بمنزلة نسيانه إياهن، وكما قال فؤاده مع الطعائن حتى بعد أن ابتعدن عنه بحيث لا يستطيع أن يراهن. ولكن الأخطل من جرّاء الشوق الذى يعاينه لظعائن الأحبة لم يستطع أن يقف في مكانه و قد اقتفى أثرهم بنظره.

وقال جريير في زمن النزوح وصعوباته:

أبصرن أن ظهور الأرض هائجة
وقلص الرطب إلا أن يرى السرر
في هذا البيت أقى التناص مع بيت الأخطل التالى:

شرقن إذا عصر العيدان بارحها
وأبيست غير مجرى السنة الخضر

يرى المتتبع لهذه القصيدة أن جرييرا قال إن الأحبة رحلوا في زمن يبست الأرض وأصيبت بالمحل والمجدب، كما قال الأخطل إن الأحبة رحلن واتجهن شرقا في زمن تجفّفت الريح الباردة الأرض والكأ ولم يبق نبات واضمحل الخضر إلا في مجرى السكة. وفي وصف قافلة الأحبة قال جريير:

إن الخليط أجّد البين يوم غدوا
من دارة الجأب إذ أحداجهم زمر

وفي هذا البيت تناص مع قول الأخطل في وصف قافلة الأحبة:

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم
طرفي ومنهم بجنبى كوكب زمر

وكلا الشاعرين قدوصفا الأحبة بجماعات حين نزوحهم، وقدقال جريير إنهم جماعات

يوم ابتكروا وأسرعوا في الزيال، كما قال الأخطل إنهم جماعات عندما يجتازون موضع كوكب. في هذا البيت استخدم جرير نفس القافية التي استخدمها الأخطل. في الفخر والهجاء: نرى أن جريرا قد ضمّن في فخره وهجائه معاني متعددة استخدمها الأخطل في شعره من قبل. إذ هجا جرير نسوان تغلب بالقول:

نسوان تغلب لا حلم ولا حسب ولا جمال ولا دين ولا خفر
ويستمر التناص في هذا البيت مع بيت الأخطل:

قوم أنابت إليهم كل مخزبة وكل فاحشة سبت بها مضر
نرى السمة الإسلامية في شعر جرير في قوله "لا دين"، حيث عير جرير نساء تغلب بنصرانيتين. وبين أسلوب الشاعرين في هجو النساء اختلاف، وهو أن الأخطل نسب إلى نساء كليب الرذائل ولكن جرير نفى عن نساء تغلب الفضائل. نسب جرير اللؤم إلى التغلبيين حيث يقول:

يا خزر تغلب إن اللؤم حالفكم مادام في ماردين الزيت يعتصر
يتناص هذا البيت مع قول الأخطل في لثامة كليب:

واقسم المجد حقاً لا يحالفهم حتى يحالف بطن الراحة الشعر
وشبه جرير اللؤم بإنسان ثم حذف المشبه به وأتى بفعل من أفعاله وهو فعل "حالف" على سبيل الاستعارة المكنية، كما قبله شبه الأخطل المجد بإنسان، ثم حذف المشبه به، وأبقى فعلاً من أفعاله يدلّ عليه وهو فعل "حالف"، لكن بينهما اختلاف وهو أن جملة جرير إيجابية وأما الأخطل فجملته منفية. ونرى أن جريرا في شطره الثاني تابع أسلوب الأخطل في شطره الثاني وهو الاتيان بمعنى حسى يفيد استمرار المعنى في الشطر الأول. وصف جرير التغلبيين بقلّة الشأن والمقام، حيث يقول:

والتغلبى إذا تمت مروءته عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر

وفي هذا البيت التناص مع بيت الأخطل:

صفر اللحي من وقود الأدخنة إذا ردّ الرفاد وكفّ الحالب القرر
ونرى أن جريراً نفى عن الأخطل علو المقام ونسب إليه الدناءة والذلة بالقول إنه
عبد مأجور يستخدم لأداء أمور آخرين، كما قبله وصف الأخطل التغلبيين بقلة الشأن
والمقام بالقول إنهم رقيق قد اصفرت لحاهم لكثرة ما يستخدمون ليوقدوا النار أيام
الصقيع.

افتخر جرير بقبيلة قيس:

قيس وخندف أهل المجد قبلكم لستم إليهم ولا أنتم لهم خطر
وأقى التناص عند الشاعر بالتأثر من قول الأخطل:
وما سعى فيهم ساع ليدركنا إلا تقاصر عنا وهو منبهر
وقال الأخطل إنّ بونا شاسعا بين مقام تغلب ومقام قيس بحيث إنهم لا يستطيعون أن
يصلوا إلى مقام تغلب ولا يلحقون بهم حتى تنقطع أنفاسهم، ثم جاء جرير وقابل الأخطل
في هجائه بالقول إن القيسيين هم أهل المجد ولهم فضل على التغلبيين وهم لا يعدّون شيئا.
وقال جرير في الدفاع عن قيس:

يا ابن الخبيثة من عدلت بنا أم من جعلت إلى قيس إذا زخروا
وفي هذا البيت حدث التناص مع بيت الأخطل:

ضجوا من الحرب إذ عَضَّتْ غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر
ونسب الأخطل في هذا البيت إلى التغلبيين الجبن عن القتال وقال إنهم لا يطيقون
القتال عندما يحتدم وويشتدّ عليهم، وإنهم يتضجرون أمام المشقات والصعوبات ثم جاء
جرير مدافعا عن قيس، وقال من يستطيع أن يقابل القيسيين ويواجههم عندما جاشوا
في الحرب. والاستفهام في بيت جرير يفيد التوبيخ.

وهذا النوع من التضمين في النقائض يسمّى المقابلة أو الموازنة وهي أن يضع الشاعر
الثاني من المعاني الفخرية أو الهجائية ما يناظر ويقابل معاني الشاعر الأول. (الشايب،

(١٣٧١ق: ٣٥)

ويتحدث جرير عن حقارة منزل تغلب ومقامهم قائلاً:

إني نفيتك عن نجد، فما لكم نجد وما لك من غور به حجر
إذ حدث التناص مع بيت الأخطل:

كروا إلى حرّتهم يعمرونها كما تكرر إلى أوطانها البقر

ويعرّض الأخطل في هذا البيت بمقام القيسيين مشيراً إلى أن هؤلاء بعد أن انهزموا في احتلال مواقع تغلب رجعوا إلى أرضهم القاحلة التي تكثر فيها الحجارة السود. وشبّههم في رجوعهم إلى ديارهم بالبقر، ثم امتص جرير المعنى وقال إنه طرد الأخطل وقومه عن المواقع الخصبة إلى المواقع الوعرة والجذباء وهم لا يملكون شيئاً عن تلك المواقع. وقال جرير في قدرتهم وصلابتهم:

إنّا وأمك ما تُرجى ظلامتنا عند الحفاظ وما في عظمنا خور

ويستحضر هذا البيت في الذهن البيت التالي للأخطل:

لايستقلّ ذوو الأضغان حربهم ولايبين في عيدانهم خور

والأخطل هنا استخدم هذا البيت في مدح بنى أمية وقال لا يوجد فيهم ضعف وفتور، وبعده جاء جرير وأخذ المعنى واستخدمه في الفخر بأنفسهم، وقال لا يعتري صلابتهم وهنّ. ونرى أن جريراً استخدم نفس القافية التي استخدمها الأخطل.

٢. التناص الشكلي:

إن من يقرأ قصيدة جرير يظهر له بوضوح استخدامه أبيات الأخطل وجمله وكلماته. ونحن في هذا القسم من هذه الدراسة نريد أن نوضح هذا القسم الذي اعتبره النقاد التناص الشكلي.

أ. التناص الجملي: أتى جرير بعدة جمل من قصيدة الأخطل في قصيدته، منها:

قال جرير:

قالوا نرى الآل يزهى الدوم أو ظعنأً
يا بعد منظرهم ذاك الذى نظروا
حيث يتناص الشطر الثانى مع الشطر الثانى من البيت التالى للأخطل:

إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم
إلى الزواجى بعد ما نظروا
ونرى أن جريراً وظف الشطر الثانى الذى اقتبسه من الأخطل توظيفاً جديداً ومخالفاً
لتوظيفه عند الأخطل، ولكن جريراً استخدمه فى نسيبه حيث يصف نروح أحبته، أما
الأخطل فاستخدمه فى الهجاء ويقول بعد أن أهلك الحرب بنى كليب وذاقوا مرارتها
جعلوا ينظرون إلى مقامنا ويطمعون فيه ثم يسخرهم مطعمهم قائلاً: ما أبعد ما أملوا
وطمعوا فيه.

وقال جريير فى موضع آخر:

لولا فوارس يربوع بذى نجب
ضاق الطريق وأعيا الورد والصدر
إذ اقتبس جريير المصراع الثانى من بيت الأخطل التالى:

ولم يزل بسليم أمر جاهلها
حتى تعايا بها الإيراد والصدر
ونرى فى هذين البيتين أيضاً اختلافاً فى توظيف الشطر الثانى وذلك لأن الشاعر
جريراً استخدم الشطر المقتبس فى الفخر ويقول إن قومه هم الذين يدبرون الأمور
ويعلمون الناس سبل الإقبال والإدبار. لكن الأخطل هجا به القيسيين بتعبيره أن عمير
بن الحباب هو الذى يقود سليماً بجهله وأعجزها تدبير الأمور حتى لاتعلم سبل الإقبال
والإدبار.

وهذا النوع من الاقتباس فى النقائض يسمّى بتوجيه المعنى وهو أن الشاعر الثانى
يقتبس معانى الشاعر الأول ويفسرها ويوجهها إلى وجهة يراها لصالحه وتؤيد موقفه.
(الشايب، ١٣٧١ق: ٣٥)

قال جريير:

إن الأخيطل خنزير أطاف به
إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر
وأخذ جريير المصراع الثانى برمته من الأخطل حيث يقول:

وقد أصابت كلاباً من عداوتنا إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر
 وكون الأخطل نصرانياً يعطى جريراً مجالاً لتغيير الأخطل بدينه وهو يغتنم الفرصة
 ويعير الأخطل بنصرانيته فى أبيات كثيرة فى نقائضه مع الأخطل. وبما أن النصرانيين
 يستبيحون أكل لحم الخنزير، شبه جرير الأخطل فى هذا البيت بخنزير، واستعان فى
 وصف ذاك الخنزير بشعر الأخطل بالإتيان بشرط كامل من شعره.
 والأخطل فى البيت المذكور مزج هجاء بالفخر بالقول إن قومه هم الذين أوقعوا
 كلاباً قوم جرير فى مصيبة عظيمة يخافها الناس ويتحسبون لوقوعها. فهجاء الأخطل فى
 هذا البيت هجاء قومى أى هجا قوم جرير، أمّا هجاء جرير فشخصى أى هجا الأخطل
 نفسه دون قومه.

وتجدر الإشارة إلى أن هجاء الأخطل فى هذه القصيدة كله هجاء القوم لأنه نظم
 هذه القصيدة فى عبد الملك بن مروان، فهذه القصيدة قصيدة مدحية. كما جاء فى الكتب
 التاريخية أن الأخطل لقّب بشاعر بنى أمية. (الفاخورى، ١٤٢٧ق: ٤٦٦) وهذا اللقب
 بسبب مدحه الخلفاء الأمويين والدفاع عنهم أمام أعدائهم وهجوهم. وهو فى هذه
 القصيدة يهجو القيسيين والكليبيين - وهم من حلفاء الزبيريين - بسبب الصراع
 السياسى الذى كان قائماً بين الحزبين الأموى والزبرى، فهجأوه سياسى وحزبى وليس
 شخصياً. أمّا هجاء جرير فشخصى وقومى لأن مقامه يختلف عن مقام الأخطل وإنما هو
 فى مقام الرد.

قال جرير:

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والنازلون إذا وارا هم الخمر
 وقال أيضاً:

الظاعنون على العمياء إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبر
 وهذا جرير أخذ الشطر الأول من البيت الأول والشطر الثانى من البيت الثانى من
 البيت التالى للأخطل:

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر

وهذا النوع من التضمين في النقائص يسمّى بالقلب وهو أن «يقول الشاعر الأول هاجياً فيردّ عليه الثاني قلباً عليه معانيه ذاتها مدّعياً أنّها من صفات الأول أو رهطه». (الشايب، ١٣٧١ق: ٣٥)

ب. التناص مع كلمة واحدة: تراحم في قصيدة جرير حشد كبير من المفردات التي استخدمها الأخطل في قصيدته، وهذا الاستخدام بعض الأحيان صدفة وغير مقصود ولكن في كثير من الأحيان واع ومقصود وليس اعتباطياً أو صدفة. وهنا نذكر على سبيل المثال عدّة كلمات استخدمها جرير في شعره ونجدها في شعر الأخطل أيضاً، لكن استخدامها صدفة وليس متعمداً، وهي: الشوق، والمناكب، والأرض، والناس و... .
ينشد جرير:

قل للديار سقى أطلالك المطر قد هجت شوقاً وما تنفع الذكر
وينشد الأخطل:

شوقاً إليهم ووجداً يوم أتبعهم طرفي ومنهم بجني كوكب زمر
كما ينشد جرير في موضع آخر:

بزل كأن الكحيل الصرف ضرجها حيث المناكب يلقي رجعها القصر
والأخطل كان قد أنشد:

حسّوا المطى فولّتنا المناكب وفي الخدور إذا باغمتها صور
وهذا جرير يقول:

أحياءهم شر أحياء وألمه والأرض تلفظ موتاهم إذا قبروا
ولكن الأخطل قال:

حتى هبطن من الوادي لغضبه أرضاً تحلّ بها شيان أو غير
ثم قال جرير في مقام آخر:

نرضى عن الله أن الناس قد علموا أن لا يفاخرنا من خلقه بشر
بينما الأخطل كان قد قال:

شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا
وأما الكلمات التي تضمنتها قصيدة جرير وأيضاً توجد عند الأخطل وتضمنها
واع وعن عمد، فهي: المطر، والظفر، ويسروا، وكدر، ونصروا، وعمياء، وبئس، والسكر،
ومضر، السوءات، وكفروا، وأثر، وبشر.
جرير:

إن الهذيل بذى بهدى تداركه ليث إذا شدّ من نجداته الظفر
الأخطل:

إلى امرئ لاتعدينا نوافله أظفره الله فليهنئ له الظفر
جرير:

والمقرعين على الخنزير ميسرهم بئس المجزور وبئس القوم إذا يسروا
الأخطل:

ولم يزل بك واشيهم ومكرهم حتى أشاطوا بغيب لحم من يسروا
جرير:

نحن اجتبتنا حياض المجد مترعة من حومة لم يحالط صفوها كدر
الأخطل:

بنى أمية نعاكم مجللة تمت فلا فيها منّة ولا كدر
جرير:

أعطوا الخزيمة والأنصار حكمهم والله عزز بالأنصار من نصروا
الأخطل:

أبناء قومهم آووا وهم نصروا

بنى أمية ناضلت دونكم

جرير:

والسائلون بظهر الغيب ما الخبر

الظاعنون على العمياء إن ظعنوا

الأخطل:

وهم بغيب في عمياء ما شعروا

مخلفون ويقضى الناس أمرهم

جرير:

بئس المجزور وبئس القوم إذا يسروا

والمقرعين على الخنزير ميسرهم

وأيضاً جرير:

لحم الخناييص يغلى فوقه السكر

من كل مخضرة الأنبياب قعرها

الأخطل:

إذا جرى فيهم المزاء والسكر

بئس الصحة وبئس الشرب شربهم

جرير:

لم يقطعوا بطن واد دونه مضر

موتوا من الغيظ في جزيرتكم

الأخطل:

وكل فاحشة سبت بها مضر

قوم أنابت إليهم كل مخزية

جرير:

إذ لا يغير في قتلاكم غير

هلا سكتكم فيخفى بعض سوءاتكم

الأخطل:

نجران أو حدثت سوءاتهم هجر

على العيارات هداجون قد بلغت

جرير:

فأحمد الله حمداً لا شريك له إذ لا يعادلنا من خلقه بشر
الأخطل:

ولا الضباب إذا اخضرت عيونهم ولا عصية إلا أنهم بشر
جرير:

جاء الرسول بدين الحق فانتكثوا وهل يضير رسول الله أن كفروا
الأخطل:

وقيس عيلان أقبلوا رقصاً فبايعوك جهاراً بعدما كفروا
جرير:

كانت وقائع قلنا لن ترى أبداً من تغلب بعدها عين ولا أثر
الأخطل:

يعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضحى ولل سيف في خيشومه أثر

أخذ جرير كما رأينا كثيراً من الكلمات المستعملة في القافية من قصيدة الأخطل واستعملها في نفس الموضع. وفي بعض الكلمات اختلاف في التوظيف عند الشعراء، فمثلاً استخدم الأخطل كلمة "الظفر" في قافية البيت الذي مدح به الخليفة الأموية ولكن جريراً استخدمها في البيت الذي افتخر فيه بفوارسهم، أو كلمة "بشر" استعملها الأخطل في الهجاء ولكن جريراً استعمل نفس الكلمة في الفخر. وفي بعض الآخر لا يوجد اختلاف في التوظيف، ككلمة "السكر" إذ وظفها كلا الشعراء في الهجاء.

النتيجة

كانت تقنية التناص الأدبي واضحة في قصيدة جرير كما لاحظنا حيث نرى في بعض الأحيان أن القارئ حينما يقرأ بيتاً أو عبارة من قصيدة جرير يتبادر في ذهنه على الفور قصيدة الأخطل، وسبب هذا الوضوح وهذا الخطور السريع يعود إلى:

- تضمين جريير المعاني المتعددة في أغراضه الشعرية، التي أخذها عن الأخطل.
- استحضار الأشطر العديدة والعبارات المتعددة في قصيدته من قصيدة الأخطل.
- واستحضار بعضها دون النقصان أو الزيادة وبعض الآخر مع النقصان أو الزيادة.
- استخدام حشد كبير من كلمات قصيدة الأخطل مع التغيير في توظيف بعضها وعدم التغيير في بعض الآخر.
- والتناص في قصيدة جريير كان واعيا ومقصودا إلا في بعض الأحيان.

المصادر والمراجع

- أبوتام، ٢٠٠٢م. نقاؤ جريير والأخطل. شرح وتحقيق: محمد نبيل طريفي. بيروت: دار صادر.
- أحمد فرج، حسام. ٢٠٠٣م. نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري. تقديم: سليمان عطار ومحمود فهمي حجازي. القاهرة: مكتبة الآداب.
- بينس، محمد. ١٩٩٨م. حداة السؤال. الطبعة الثانية. بيروت: المركز الثقافى العربى.
- الخطيب، رحاب. ٢٠٠٥م. معراج الشاعر مقارنة أسلوبية لشعر طاهر رياض. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- الشايب، أحمد. ١٣٧١ق. تاريخ النقائض العربية. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- عزّام، محمد. ٢٠٠١م. النص الغائب تجليات التناص فى الشعر العربى. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- الفاخورى، حنا. ١٤٢٧ق. تاريخ الأدب العربى. قم: منشورات ذوى القربى.
- محمد شبل، عزّة. ٢٠٠٩م. علم لغة النص النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة الآداب.
- مفتاح، محمد. ١٩٩٢م. تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص). الطبعة الثالثة. بيروت: المركز الثقافى العربى.
- المناصرة، عزّ الدين. ٢٠٠٦م. علم التناص المقارن نحو منهج عنكبوتى تفاعلى. الأردن: دار مجد لاوى للنشر والطباعة.